# 禮書通故

衣服通故一　　　禮書通故弟三

定海黄以周述

禮家舊說禮運營者衣羽皮後聖治其麻絲以爲布帛後聖謂神農一說黄帝以周案白帖云伏羲化布是以神農有不織之令路史引皇圖要覽云伏羲化蠶桑爲總布則治麻絲以爲布帛自伏羲始也易繫辭傳黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤謂法乾坤之象而製上衣下裳白

漢志云布幅廣二尺二寸淮南子云幅廣二尺七寸巡狩禮云制幣丈八尺純四䊷以周案純四䊷䊷古咫字

亦仛只朝貢禮曰純四只鄭志曰𢓁八寸四𢓁三尺二寸又太廣四當為三三八二尺四寸幅廣也此言制幣之滲非尋常布幅如是鄭注禮云今官師布幅廣二尺二寸亦從漢志每幅長二丈𥜽記云納幣一束束五兩兩五尋

布有緵數字亦用升鄭元云布八十縷為升升字當為登登成也今之禮皆以登為升俗誤已行久矣賈公彥云布八十縷為升無正文師師相傳言之是以今亦曰八十縷謂之宗以周秦漢王莽傳十緵布二匹孟康云緵八十縷也說文有稯無緵禾部云布八十縷為稯稯

本禾數用之布縷字亦作緵讀如五總之總詩九罭釋文云緵字又作總是也詩羔羊素絲五紽紽五緵素絲五緎緎二十縷素絲五總總八十縷西京襍記載鄒長倩遺公孫宏書云五絲為編倍編為升倍升為緎倍緎為紀倍紀為緵則緵八十縷有明文矣今禮緵皆為升與十縷之升混故鄭云俗誤吳斗南兩漢刊誤補遺云鄭謂升當作登登成也今語轉知陵切亦訓為成今織具曰簆每簆用六成七成多至十五成而止以成之多少為布之精纚大率四十齒為一成兩縷共一齒正合康成之說是也金仁山謂麻冕三十升雖用細絲減半

亦綖所容升八十縷注疏相傳之誤此說未是麻冕三十升本細密難成而升八十縷以三升喪服計之一寸約十一縷則其縷數自不可更少矣

孔安國鄭元說麻冕三十升布爲之蔡邕云周爵弁殷冔夏收皆以三十升漆布爲殻江永云古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也冠升倍衣唯喪服斬衰三升冠六升則然自齊衰以下則非倍半之數矣禮綖冠倍於衣之制麻冕之布亦不過十五升以周案冠衣升數惟喪服有明文舊注以斬衰之冠

倍衣例之故云麻冕三十升江氏以小功總麻冠衰同升例之故云麻冕十五升說各有據但麻冕之布本屬細密難成金仁山欲減其縷江愼修又減其升皆疑二尺二寸之幅節以今尺不能容如此數也夫今古尺之長短說人人殊今以諸書記尺寸者參攷之惟云古尺尋今尺之八寸一分其說近是江氏定古尺當今尺六寸二分半則車廣六尺六寸何以容三人席長八尺何以容四人見曲禮注鬴深尺內方尺何以容米八斗臂寸何以容米四升不特麻冕之升縷無以容也且麻冕果止十五升與他布同又何細密難成之有乎

右布縷

弁師掌王之五冕皆元冕鄭元云冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也陸佃鄭鍔說大裘被衮則同一冕故服六而冕五以周禮司服言王之冕服有六而弁師云五冕者不數元冕也元冕無旒弁師言衆繅綴玉之制故不及元冕而云五冕皆元冕以元冕為質也則五冕內不數元冕可知合元冕則有六冕亦可知郊特牲云戴冕璪十有二旒則大裘之冕有旒而郤非即衮冕鄭陸二說竝誤

叔孫通云凡冕版廣八寸長尺六寸董巴云廣七寸長尺二寸應劭云廣七寸長八寸司馬彪云明帝永平二

季詔有司采周官禮記尚書皐陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方前垂四寸後垂三寸用白玉珠十二旒三公諸侯七旒青玉卿大夫五旒黑玉皆有前無後以周案說文瑬垂玉也冕飾弁師作斿戴記作旒大戴子張問入官篇冕而前旒所以蔽明也晏子外篇冕前有旒惡多所見也東方朔荅客難亦云冕而前旒諸文並言前旒不言後旒前旒義取蔽明後旒無所取也弁師言王之五冕皆五采繅十有二就禮記言天子玉藻十有二旒亦甚多並未有云二十四斿者鄭注孔賈二疏義同歐

陽謂天子歬後邃旒各十二非經義也江愼修從大小夏矦說云冕而歬旒所以蔽明則無後旒可知謂歬後皆有旒此因玉藻歬後邃延而誤耳歬後邃延謂板長尺六寸自延端至武歬後皆淺邃非謂後亦有旒江說是也冕版廣長之數說人人殊皇侃以董巴輿服志所云為諸矦之冕應劭漢官儀所云為卿大夫之冕王制孔疏駮之

玉府共王之服玉佩玉珠玉鄭元云詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒鄭司農云珠玉冠飾十二玉以周案服玉統辭佩玉珠玉別辭先鄭注釋

珠玉非釋服玉今本作服字誤阮氏校勘記未正玩先鄭意弁師五采繅十有二就皆五采玉十有二謂就皆用五采之玉就各一玉十二就有十二玉也康成不用其說故注弁師云合五采絲爲繩每一匝而貫五采玉十二斿則十二玉也晧戸先鄭注義其實依先鄭注五采玉爲一玉有五采三采玉爲一玉有三采就各一玉制與瑱同亦足備一解

弁師瑉玉三采故書瑉作璑鄭衆云璑惡玉名鄭元云三采朱白蒼也許愼云璑三采玉也江沅云惡玉者亞次之玉也古惡亞字通廣雅玉類有璑段玉裁云璑珉

皆石之次玉者璑玉三采謂以璑襍玉備三采許云誤矣以周䓁璑爲亞玉江申鄭是璑玉三采謂取次玉之成三采者義葢本先鄭先鄭以璑玉三采爲一玉非以璑襍玉成三采也段氏據後鄭注義故疑許說爲誤其實說文之有乖鄭義者多本諸先鄭此其一也

鄭元云天子衮衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十元衣之冕三斿用玉七十二公之冕繅九就用玉百六十二矦伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十孤繅四就用玉三

十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就
用玉八一命大夫冕而無旒陸佃說弁師諸侯九斿則
上公當十二斿王應電說王五冕並十二旒其玉皆一
百四十四枚諸公之斿九就亦每旒玉十二以周案服
眡命數鄭注所說公侯伯子男孤卿大夫之旒數是也
天子五冕旒數亦當同此而玉則每旒十二與諸侯別
鄭注亦是也冕無後旒天子衮冕十二旒用百四十四
玉衮冕九旒用百有八玉周官禮記並言天子繅旒十
二非每後旒繅有二十四旒也陸說上公亦十二旒混
天子衮冕之制王說天子五冕同旒則五冕實止一冕

弁師掌王冕何必別言五五采繅十有二亦須言皆矣

鄭元云弁師五采繅十有二不言皆有不皆者以周案鄭意上文皆元冕下文皆五采玉明五冕之同繅十有二不言皆專指衮冕言鷩以下不皆自王應電謂五冕皆十二旒金輔之從其說朱殷園并議天子三旒五旒為下僭如其說天子希元諸服亦宜十二章乎

弁師五冕諸侯之繅斿九就瑉玉三采繅斿皆就鄭元云侯當為公字之誤也繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也以周案諸侯繅數眡其命數而每繅以九成不必九旒之公然也故曰繅斿皆就皆者皆諸侯也撫

頫改字戴東原云此經槩舉諸侯又申之曰繅存皆就
者明九旒至于三旒其就數九公侯伯子男無降殺同
也賈疏公一冕冠五服觧義殊舛凡繅玉天子五采諸
侯三采孤卿大夫二采繅貫以玉字或作璪亦作藻說
文云璪玉飾如水藻之文別一義
鄭[元]云朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端于武以周
案紘之兩端屬笄不屬武弁師注有字誤士冠禮注有
笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條是紘天子
以朱諸侯以青大夫士以緇參攷弁師祭義士冠禮自
見

尙書大傳云天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍山龍青華蟲黃作繢黑宗彝白藻火赤天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一鄭元說虞書日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服日也月也星也山也龍也華蟲也六者畫以繪于衣宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者紩以繡于裳公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下王者相變至周而以日月星畫于旂旗冕服九章登龍于山登火于宗彝尊其神明也九章曰龍曰山

曰藻曰粉米曰黼曰黻皆絺以爲繡袞之衣五章裳四章也驚畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章絺刺粉米衣一章裳二章元衣無文裳制黻而已僞孔傳云天子服日月而下諸侯自龍袞而下士服藻火大夫加粉米以周案續漢書輿服志云孝明皇帝詔有司采周官禮記尚書臯陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說又曰顯宗初服旒冕衣裳日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采後漢明帝紀注引董巴輿服志同

然則漢明帝叒定章服天子日月星辰十二章從歐陽氏說三公用山龍九章云云從夏侯氏說葢夏侯以天子至公侯皆以九爲節歐陽則以爲天子有十二章是今文家本有兩說也以伏傳本文合之夏侯爲近伏生言天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍不言日月星辰明是九章也不言粉米黼黻爲其在裳也五服五章專以衣言故此天子服五諸侯服四云云以五服五章配五采五色言之不復舉裳之章數其不言日月星辰者爲章服觀此象而作也不關章數古文家亦有是說夏本紀云予欲觀古人之象日月星辰爲文繡十四

字作一句讀其意與伏傳同說文繪字下云會五采繡也虞書曰山龍華蟲作繪粉米作黺絲黺字下云袞衣山龍華蟲黺畫粉也許君兩引書言皆不言日月星辰又云袞衣山龍華蟲似亦不以日月星辰為衣之所繪而以山龍為服之首史公許君皆習古文者是古文家亦有九章說也鄭君謂虞制天子十二章說同歐陽又御覽七十六引春秋合誠圖東漢記輿服志引東平王蒼議及論衡語增篇實知篇皆言衣畫日月馬注亦同是皆鄭所本也鄭說虞制十二章既同歐陽而周制止有九章又從夏侯竊謂虞周章服不必分為兩制虞而

九章也謂周亦九章可也虞而十二章也謂周袞冕九
章大裘而冕十二章亦非無據也裘冕首日月星以象
天袞冕首山故亦曰山冕荀子曰天子山冕是也謂之
袞者取龍文之至煥且見袞以下無龍章也鷩冕自華
蟲以下七章鷩山雉見釋名毳冕自藻火以下五章毳
藻文亦見釋名鷩毳取章首為義也希冕自粉米以下
三章希釋名作黹希冕以黹文為義鄭注冕服俱欲以
章首取名遂顛倒虞書之文以附會之非也袞必登龍
將何以解荀子之山冕乎　又案伏傳見隋書禮儀志
與陳氏禮書引同隋書又引傳云作會宗彝純黑藻純

白火純赤當有字誤如化會宗彝合爲一色則諸侯子男同服四何以云次國服三藻火分爲二色則大夫服三何以云服二近校伏傳者多失察故特辨之此

山攷工記云山以章鄭元云章讀爲獐獐山物也在衣或云章平也爾雅上正章郭璞云山上平或云章文章畫山以草木之文

龍攷工記云水以龍許慎云袞卷龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉鄭元云天子袞有升龍有降龍上公袞無升龍賈公彥云白虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍以此言之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯直有

降龍而已若諸侯旌旗亦升降俱有白虎通據衣服言
陳祥道云司服公之服自袞而下如王之服則公袞亦
有升龍矣以周案袞衣以龍著文特顯也傳曰天子升
龍諸侯降龍本屬定制三公八命祇繪降龍加一命斯
繪山而升龍矣公之服如王之服亦謂三公九命之卷
爾許云卷一龍蟠阿上鄉是也鄭義畫龍于衣許云繡
與鄭異于下對上鄉為文非謂裳也小徐本下下有裳
字誤卷龍繡于下幅謂降龍一龍蟠阿上鄉謂升龍衡
字下云袞衣山龍華蟲許君明言龍在衣矣一說許氏
所言為上古制時繡龍在裳至唐虞升龍于衣為弟五

章周又升龍亏山爲袞首章許鄭義通此說難據陳碩甫毛詩疏謂周冕服皆元衣無章山龍以下皆裳飾要繆

藻蟲攷工記云鳥獸蛇鄭元說藻蟲在衣蟲之毛鱗有文采者僞孔傳云藻象草藻蟲雉也以周案孔傳有字誤當云藻蟲草藻蟲雉也疏引顧氏說依此誤本遂分藻蟲爲二物則蟲安見其爲雉也唯文如草藻之蟲乃爲雉百蟲爲百物之總名月令鱗毛倮羽介通謂之蟲是也雉文之分理如蛇鱗雉文之細密如草藻

化會鄭元云六者畫以繪亏衣許慎云繪會五采繡也

虞書曰山龍華蟲作繪司馬彪云乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說衣裳備章采乘輿刺繡公侯九卿以下皆織成以周案伏傳作繢黑色爲十二章之一其衣裳用繡用畫有二說漢代乘輿刺繡不用畫衣裳章采不用繡從歐陽家說說文繪訓會五采繡引虞書作繪衮字下亦云卷龍繡從大小夏侯說鄭注虞書云日月星山龍華蟲六者畫以繪亐衣宗彝藻火粉米黼黻六者紩以繡亐裳蓋從古文家說宋均圜云會者合五采絲爲之織功也繡者刺五采絲爲之箴功也宗彝鄭元云虎蜼也謂宗廟之鬱鬯尊也宗廟彝器有

虎彝蜼彝故以宗彝名虎蜼也偽孔傳說宗彝文承作

會下不關章數以周案宗廟彝器有虎蜼而衣以宗彝

為章者繡以彝之虎蜼也孔傳殊謬疏家說號虎蜼為

宗彝其實虎蜼而已不繡彝亦誤

藻說文云璪玉飾如水藻之文書曰璪火偽孔傳云藻

水草或說璪當為玉璪之璪圜物也璪火一章攷工記

云火以圜粉𥿋黼黻四章見說文以周案依說文璪為

玉璪字服章之藻用璪為叚借

火大記云火三列攷工記云火以圜鄭衆云為圜形似

火鄭元云形似半環然在裳偽孔傳云火為火字以周

案僞傳與考工記文不合

粉米鄭元云白米也許愼云黺畫粉絲繡形如聚細米僞孔傳云粉若㮚冰米若聚米以周案粉米以繡不以畫今從鄭江艮庭云繡必先畫以粉畫爲聚米之形乃後依其畫粉而刺之故謂之黺絲然則許與鄭一也

又案孔傳㮚冰未聞蓋㮚冰之誤也詩曰蒸我㮚薪㮚之言裂㮚冰方言謂冰釋之紋也今俗謂之冰玫㮚冰與聚米對文米聚爲之粉爲之畀紋如㮚冰何晏賦所謂分附布白是也續漢輿服志注引作粉若㮚米淺人肊改

黼黻攷工記云白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備

謂之繡鄭元云文章黼黻繡五者言刺繡采所用也繡以為裳以周案爾雅斧謂之黼據形質言攷工記白與黑謂之黼據繡次言刃白而銎黑黼作兩斧相背形亞柄與黻之刺亞相對古文四聲韻云亞古文弗字見尚書黻作亞文顏師古韋賢傳注集韻八物今本竝譌為亞字或從孔傳說作亞文尤悖段懋堂云說文左戾為乀右戾為厂二字曲屈之則為亞字是也阮雲臺云亞形兩弓相背戾未是亞非从弓亞為兩弓則弗是三弓與林薌溪云弗亞黻同字亦未是黻以繡亞非卽黻字猶之黼以繡斧非卽黼字顏云音同叚昪

杜預云白與黑謂之黼形若斧黑與青謂之黻兩己相背顏師古云黼衣畫為斧形而白與黑為采也朱紱為朱裳畫為亞文也亞古弗字故因謂之紱字又作黻音同林昌彝云伏傳五服兼日月星辰又兼粉米黼黻益粉米黼黻絺繡五服皆同也繪事必以粉為畫者介也故曰粉其文如聚米故曰絲絺其質也黼黻繡統言五采之色益五章所不及處亦必襍四時五色之位故攷工繫于畫繢之事下以周案大戴五帝德篇黃帝黼黻衣大帶黼裳御覽引尸子云君天下者黼衣九種而堯大布是黼黻亦為衣不必專屬裳林氏申伏傳亦備一

義黼黻之黻从黹朱散之韍从韋二字不同顏說未是
希繡鄭[元]云希讀為黹或作絺字之譌也黹紩也謂刺
也六者紩以為繡僞孔傳云葛之精者曰絺五色備曰
繡以周案祭服無用絺者今從鄭
攷工記云土以黃其象方天時變鄭[元]云古人之象無
天地也為此記者見時有之耳子家駒曰天子僭天意
亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色惠棟云黃
帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤卽天地也
乾為衣坤為裳鄭氏誤以周案乾坤為衣裳之象而衣
裳之章並不繪繡天地鄭注何誤天子僭天貢禹傳引

作天子過天道天道不過十二故古人衣服十二章而止後世于日月而外并天地而繪繡之是有十四章矣故曰過天道于家駒有此語盖其制已見于春秋世矣說苑云周廟燔孔子曰是釐王廟也釐王變文武之制而作元黃宮室輿馬故天殃其廟是繪繡天地之象并不僅施于章服矣

鄭元說古天子冕服十二章至周而以日月星辰畫于旂旗而冕服九章王肅說舜時三辰畫于旌旗不在衣天子山龍華蟲耳鄭鍔楊復說司服謂公之服自袞冕而下推而上之則天子之服有日月星辰之章可知公

之服九章則天子之服十二章可知如鄭之說則龍登亏旂山登亏俎黼登亏扆九章亦可損乎以周衮冕十二旒服十二章郊祀之衮冕也冕九旒服九章廟祀之衮冕也周人宗廟所用冕服止用九章九旒至亏郊天冕之旒十有二記有明文則服亦未必廢古之十二章不用也郊特牲王被衮以象天鄭注云謂有日月星辰之章是郊天之衮十二章鄭亦有其說矣但鄭以此為魯禮與記文王被相違且即為魯禮豈周天子反降亏魯邪此鄭之失也如剛中信齋說天子祀先王之衮服亦十二章則司服言公之服自衮冕而下是九命之公

亦可十二章乎何命數章數之不同也如謂公之衮冕自服九章九旒則同一衮冕而公與天子异數司服又何以云公之服如王之服乎肅說尤舘

周官司服鷩冕毳冕希冕鄭衆云鷩裨衣也毳罽衣也鄭元云鷩畫以雉毳畫虎蜼希刺粉米無畫也以周案五等諸侯衮毳希不同而覲禮曰侯氏裨冕統名爲裨則裨不獨鷩也鄭注裨之言埤也天子大裘爲上其餘爲裨裨冕者衣裨衣而冠冕也罽一作𦋺西胡毳布𣃁非沷服後鄭說廾火云宗彝以合毳衣之爲虎蜼實與虞書相戾釋名云毳冕毳芮也畫藻文云衣象水草之

毳芮溫煖而潔也劉氏此說可以訂鄭之誤毳衣五章藻火粉米黼黻虞書本文自順詩毳衣如菼言藻色之蒼白毳衣如璊言火色之赬赤凡衣陽皆畫裳陰皆繡鄭說希衣刺米無畫與餘章之在衣者別釋名作黹冕云黹紩也畫粉紩米于衣也劉氏此說參用黺畫粉紩繡文爲聚米之義（今本釋名舛譌不成文義係後人妄改畢校本亦非）粉米二事爲一章與宗彝虎蜼同陳用之說希爲章之少者亦用畫

虞書日月星山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻以爲五服五章而周官大行人則云上公九章侯伯七章子男五

章以周案虞書五章言其色周禮九章言其物章物十二以施五色伏傳天子用五諸侯用四其文上無日月星辰下無粉米黼黻但舉華蟲黃佗纘黑宗彝白藻火赤山龍青明是章色非章物也嚴鐵橋申伏傳語甚背戾

鄭元云元冕衣無文裳刺黻而已是以謂元焉孔廣森云冕之制以麻衣延元表纁裏故弁師言王之五冕皆元冕自希以上各有取義惟元冕從其正名非以元衣故也元冕止一章猶廾黻亏衣詩曰君子至止黻衣繡裳此黻有衽衣者非元冕之服而何以周案孔說元冕

是升黻非黻衣猶曰衮衣爾雅衮黻也
鄭元云凡冕服皆元衣纁裳孔廣森云大戴禮端衣元
裳絻而乘路者志不在于食葷顧命卿士邦君麻冕蟻
裳豈專言冕服唯有纁裳荀子天子袾裷衣冕諸侯元
裷衣冕采菽之詩王錫諸侯元衮及黼然則天子冕服
朱衣朱裳諸侯冕服元衣元裳其上元下纁者惟大夫
耳故喪大記大夫以元赬明元衣赬裳大夫專之其義
君以純臣以襍以周案顧命亦云大保大史大宗麻冕
彤裳某傳云彤裳執事异其色其意麻冕以元裳為正
大保大史大宗以執事別异之非正服與孔說合鄭意

衣象冠色無絲衮禮器士[元]衣纁裳顧命大保彤裳彤赤色赤淺云朱纁亦淺云朱其色相等故云凡以統之其實天子冕服本非一色朱衮見荀子說必有據盭衮冕朱衣朱裳以享先王鷩冕[元]衣蟻裳以享先公大戴[元]裳絻以齊言小戴言[元]冕齊戒則是齊服[元]冕[元]衣[元]裳故曰齊之[元]也公衮冕朱衣彤裳諸侯鷩冕[元]衣蟻裳鄭注蟻[元]色然[元]裳配[元]冕蟻裳同鷩說文有鸃無蟻云鸃鵔鸃也鵔鸃鷩也鷩赤雉也三字相次司服侯伯之服自鷩冕而下顧命卿士邦君麻冕蟻裳蟻之色盭同鷩赤色大夫以[元]頳頳亦赤色上[元]下纁唯

王爾禮器文可據

舊說繅斿玉瑧如其命數三公八命服八章冕八旒卿六命服六章冕六旒大夫四命服四章冕四旒難者云如此則通大裘袞鷩毳希元其為九冕矣九冕未聞以周案九命為袞冕八命從袞七命為鷩冕六命從鷩五命為毳冕四命從毳惟六命從鷩四命從毳故曰天子之卿視伯大夫視子男惟六命從鷩而非鷩四命從毳而非毳故其出封必加一等斯同正爵司服詳述冕服不及公卿大夫以從公侯伯子男之例原無九等冕服之可分

周官典命王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等公之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命衣服禮儀各眂其命之數司服不言公卿大夫之冕服而云孤之服希冕卿大夫之服元冕鄭元云出封大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳賈公彥云舊說天子九章據大章而言其章別小章章依命數則皆以十二爲節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章別皆九而已驚冕毳冕以下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫元冕一章卿大夫中則有三命二命一命天子之

卿六命大夫四命明中有小章乃可畀依命數陳祥道云王之公卿出封加一等其未出封則公八命與侯伯同七章之服卿六命與子男同五章之服觀司服文公之孤四命而服三章之希冕大國之卿三命大夫再命而服一章之元冕則王之公卿大夫其衣服各降命數一等可知也以周棻詩曰豈曰無衣六兮明有六命章服則八命四命亦可知已衣之章數如命數周禮言之甚悉八命之公固不畀下同七章之服三命之卿尤不畀下同一章之服典命公之孤四命卿三命據上公之國言之百司服概舉侯國言之故曰孤希冕卿大夫元

冕侯伯亦有孤卿三命賈疏大章小章之判固屬未當如陳氏說公八命同七章服則章命異數且公出封九命衮冕是加二等矣典命何以云加一等又云衣服各眡命數乎

毛詩說豈曰無衣六兮天子之卿六命車旗衣服以六爲節鄭衆說大夫出爲子男五命子男入爲卿六命賈公彥云先鄭出加入亦加毛君則出加入減後鄭之義出加入不減依其在國詩云六兮者不敢必當七命之服也以周案諸儒未審出封加一等之由故所說多違賈說鄭義是也戴侗據玉藻諸侯禆冕以朝之文謂諸

侯入朝降服其衣亦誤天子衮冕十二旒為正衮冕以
下為裨諸侯衣亏天子故冕服通稱裨冕賈疏誤會毛傳說詳職官
門

賈公彥云三公執璧與子男同則三公亦毳冕陳祥道
云三公服鷩冕王饗射降而服鷩冕則公降而服毳冕
矣金鶚云三公八命服鷩冕加一命九命且㝵服衮安
㝵以毳冕槪之陳云公服鷩冕㝵之禮君臣同服最多
三公從王饗射亦可服鷩冕陳云公降服毳非也
鄭衆云鷩裨衣也鄭元云裨冕衣裨衣而冠冕也裨之
言埤也天子六服大裘為上其餘為裨以周案兩鄭說

异先鄭以裨冕為鷩以下後鄭則謂袞以下敖君善從
先鄭說覲禮侯氏裨冕為公鷩侯伯毳子男希與大行
人文違不可從或據覲禮注有袞衣者裨之上也一語
謂兩鄭意同裨冕當指鷩冕以下不知袞衣者裨之上
謂袞冕為裨冕之首也曾子問諸侯適天子冕而出視
朝注玉藻裨冕以朝注竝云裨冕者公袞侯伯鷩子男
毳也樂記裨冕搢笏注云裨袞之屬也皆可證盛氏云
裨冕本諸侯之上服也而謂之裨者據王而言猶金路
而下為偏駕是也裨字之義亦當從注訓為埤不當如
楊倞訓為卑

記禮器言天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三鄭元云朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻孔穎達云周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿希大夫元士爵弁諸侯以下旒數隨命數士但爵弁無旒此竝襍夏殷禮江永云記者襍記異代之冕制天子用朱綠二采太卑諸侯有五等一用九旒無別七旒五旒用之大夫已僭士冕三旒亦太尊以此觀之知周冕之善夫子所以取之以周案左氏傳曰火龍黼黻昭其文也禮器特舉文之顯者以明差別欲見諸侯無龍大夫無黼士無黻

也弁師王冕五采藻此獨舉朱綠者始諸侯亦無此色

與注疏說藻采本無明文諸侯九與弁師諸侯之繅斿

九就本合典命王之三公八命其卿六命其大夫四命

及其出封皆加一等衣服各眂其命之數天子之公八

命出封加衮九旒上大夫六命出封加鷩冕七旒下大

夫四命出封加毳冕五旒孟子曰天子之卿視伯大夫

視子男伯冕七旒子男五旒

阮諶云鷩冕天子九旒侯伯服以助祭七旒毳冕天子七

旒子男服以助祭四旒四當作五絺冕天子五旒孤卿服以

助祭四旒元冕天子四旒諸侯服以祭其宗廟三旒以

周案凡鷩冕皆七旒毳冕皆五旒希冕皆三旒元冕皆無旒阮說非

孔穎達云禮器冕旒諸侯九上大夫七下大夫五士三言夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也曾子問大祝裨冕注諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也元冕也士服爵弁服陸佃云王之上士三命服元冕一命大夫不冕鄭鍔云王之上士元冕中士爵弁下士皮弁故諸侯之士自皮弁為首任大椿云卿大夫以元冕為命服爵弁以下其次也士以爵弁為命服皮弁以下其次也次服所施等殺或眂乎命數若命服高下則惟眂乎

爵不眂命數如天子之士雖三命與諸矦之卿同而三命之士惟𣬉爵弁子男之大夫一命與天子之下士同而一命之大夫𣬉服元冕弁師諸矦及孤卿大夫之冕各以其等爲之言冕之等止及大夫不及士則雖三命之士不冕明矣司服士之服自皮弁而下如大夫之服言士不𣬉如大夫服元冕也禮器士三鄭注以爲夏殷禮以周制士不𣬉有三旒之冕故也說文冕大夫以上冠荀子云大夫裨冕均不及士以周綮經傳言大夫冕士弁據巾諸矦爲文子男之大夫一命似不𣬉服冕服如一命大夫可服冕三命上士不𣬉服冕亦失羣等矣

大宗伯再命受服注云此受元冕之服列國之大夫再命于子男為卿卿大夫自元冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服據鄭此注冕服不及一命大夫爵弁則舉王之中士明再命受冕服至大夫而止再命之士不得服止受爵弁則三命上士因亦受冕服也但上士三命服元冕無旒禮器云士三藻亦以出封覲附庸與鄭注弁師云一命大夫冕而無旒其意蓋謂一命大夫雖不受冕服其爵為大夫可從大夫例服冕此說終嫌未確 右冕服

周禮有韋弁無爵弁記有爵弁無韋弁禮經有爵弁又

別言韋弁鄭元云爵弁者制如冕黑色但無繅旒劉熙云弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之謂之韋弁賈公彥云爵弁同冕唯無旒又爲爵色爲異又冕者俛也低前一寸二分故得冕稱爵弁則前後平故不得冕名陳祥道云士之服止于爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦曰以爵韋爲之謂之韋弁陳所見釋名本誤則爵弁卽韋弁而韋其質也爵其色也其笄紘玉飾各以其等爲之如皮弁制弁制上銳如覆杯然吳廷華說據說文弁本作覍象形或作弁又釋名弁如兩手相合也

爵弁與冕制异與皮弁之制同以周案鄭注爵弁制如冕是亦用布爲之也釋名云以爵韋爲之似非爵弁名弁爲其制如皮弁吳氏據說文釋名正之是已爵弁皮弁冠弁其形大略相同故皆謂之弁續漢志云委皃以皁繒爲之制如覆杯釋名云委皃冠形委曲之皃上小下大也陳說爵弁之制本此其說皆通禮經或言爵弁或言韋弁爵韋當分兩弁任氏釋例辨此已詳

董巴云爵弁廣八寸長尺二寸蔡邕云爵弁高八寸長尺二寸賈公彥云爵弁以木爲體廣八寸長尺六寸以周案賈疏以冕準弁長廣之數用叔孫通說左傳疏引

董巴說冕廣七寸初學記引董巴說爵弁廣八寸則爵弁反大於冕矣漢輿服志沿其誤

鄭[元]云士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅纁裳淺絳裳純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色賈公彥云凡衣與冠同色者先言衣後言裳今爵弁與衣異故退純衣云下使與帶同色以周案爵古通雀爾雅黧黃楚雀黧黑而黃謂之爵弁鄭以緅釋爵其意色以赤為質而更染之以黑與緇相近正明爵弁衣冠同色也賈疏非淩氏沿

其謂爵弁服緇衣纁裳其裘狐青元綃衣以裼之見疏引熊氏

司服凡兵事韋弁服以韎韋爲弁又以爲衣裳見鄭注韎爲赤黃其裘狐黃黃衣以裼之見詩羔羊疏

其帶大夫以上素士以緇其韠韎韐隋志云爵韠誤以元端之韠當之通典云士則祀弁爵元冠皆元衣其裳上士以元中士以黃下士襍裳又誤以元端之衣裳當之皆非

禮家舊說大祝禪冕或云大祝爵弁純衣以周案禪冕本曾子問文爵弁本襍記文此葢天子諸侯之別也天子大祝下大夫諸侯降一等則士也士以爵弁詳職官門

白虎通義云周十一月爲正萬物萌小冠飾最小故曰委貌委貌委曲有貌也殷十二月爲正其飾微大故曰章甫章甫者尙未與極其本相當也夏十三月爲正其飾最大故曰毋追言其追大也漢輿服志云委貌冠制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追殷之章甫者也以周案二說各異未詳孰是毋追一作牟追牟毋通用鄭注毋發聲追堆也一說內則有敦牟卮匜牟乃食器此覆杯之說所由傳也續漢志委皃以皁繒爲之孔疏云三冠皆緇布爲之蓋非記曰大古冠布則毋追章甫委貌不以布矣

記云周弁殷冔夏收毛詩傳云冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕獨斷云周曰爵弁殷曰冔夏曰收皆以三十升漆布為殼周黑而赤靑小後大殷黑而微白靑大後小夏純黑而赤靑小後大孔穎達云彼云周弁此云冕者以周自大夫以上祭服皆用冕服故傳以冕言之實冕而謂之弁者周禮弁師注云弁古冠之大號官名弁師職掌五冕故知弁是大名也馬端臨云經傳冔收多與周弁對舉冔收亦弁也夏殷之祭用弁任大椿云夏收殷冔皆冕服史記集解引大古冠冕圖夏名冕曰收白虎通引詩常服黼冔言微子服殷之冠助祭于周也微

子爵為公矦助祭安㝵非冕黼㝵之黼卽元衮及黼之
黼黼㝵為黼黻而加㝵卽知㝵為冕也故毛傳曰夏后
氏曰收周曰冕以周之冕使夏之收殷之㝵皆為冕也
士冠禮郊特牲以夏收殷㝵對周弁言㝵收之制近亏
周之弁也王制以夏收殷㝵對周冕言㝵收在夏殷為
冕猶夫周之冕也冕至周始㑗文備弁本冕之亥㝵收
不備文飾卽類周弁以周案士冠記郊特牲兩文首委
貌飾言三加始加之冠次周弁節言弟三所加之冠次
三王其皮弁絫積言弟一所加之冠委貌卽冠弁時亦
㑗緇布冠為委貌蔡邕獨斷云緇布冠卽委貌冠委貌

周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也言周之緇布冠其制同云夏殷朝服之冠也鄭注云爵弁制如冕周弁殷冔夏收謂周之爵弁同云夏殷祭服之冕也三王共皮弁素積言三代同制任氏彌縫記文毛傳之异可謂允當 右爵弁服

白虎通義云王者皮弁素積伐者凶事素服示有悽愴也鄭元說司服凡兵事韋弁服以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也聘禮君使卿韋弁歸饔餼變皮弁服韋弁其服蓋韎布以為衣而素裳以周案凡兵事韋弁服經有明文白虎通義不足據

凡經典中或舉冠以明衣或舉衣以明冠此通例也亦有舉冠而非其衣者大蜡之皮弁其衣素端是也亦有舉衣而非其冠者除喪之祭朝服其冠縞冠是也聘禮卿韋弁歸饔餼易其弁爾其服仍皮弁服自此例不明解者多誤而韋弁服遂有韋布二制非也其裘狐黃其裼黃衣其裳黃裳詳見下鄭注司服云韎裳注聘禮云纁裳皆誤

陳祥道說韋弁服即爵弁服江永戴震等說詩言方叔將兵朱芾斯皇又云韎韐有奭以作六師皆爵弁之韠也郤至衣韎韋之跗注即朱芾韎韐之謂是爵弁即戎

弁之證任大椿云司服以皮弁次韋弁云士之服自皮弁而下則韋弁不㝵服矣弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之始兼言韋弁則大夫以上乃㝵韋弁也士不㝵韋弁而㝵爵弁則爵弁非韋弁明矣荀子富國篇云士皮弁據司服文大略篇云士韋弁楊倞注謂以爵韋為韠而戴弁也倞不以為卽司服韋弁者以司服但云士之服自皮弁而下不㝵韋弁也然則大略篇之韋弁實富國篇之皮弁孔疏云皮韋同類故通偁也或據韎韐有奭以為爵弁卽兵弁鄭箋明云其服爵弁始命之服以來朝非韋弁服也金鶚說儀

禮一書士冠士昏皆言爵弁聘禮言韋弁可知其為二物士助祭服爵弁與冕等重韋為韎皮與皮弁一類皮弁惟用以朝聘不得入廟助祭則韋弁不得為祭服非爵弁詩言朱芾即玉藻赤韍非韎韐韎韐有奭鄭箋是以周案韋弁非爵弁任金說是韋弁為兵事之服亦曰袧服謂上下同之也任謂士不得韋弁非荀子士韋弁不必如楊倞說有韋弁服

盧植云布上素下皮弁服鄭元云冕與爵弁服用絲衣皮弁之衣用布亦十五升以素為裳賀瑒云以素為衣裳敖繼公云皮弁服亦絲衣而色如其裳孔廣森云皮

弁素積白布為裳要有辟積也金鶚云以帛裏布非禮也玉藻狐白裘錦衣裼鄭注上衣皮弁服錦衣為裏上服必非布以周案士冠禮郊特牲皆云皮弁素積素句積句素兼衣裳言謂衣裳皆白繒而裳有辟積也襍記云襲袞衣一元端一朝服一素積一素積必非專是裳又上文爵弁服纁裳純衣下文元端元裳黃裳襍裳皆並舉衣裳又明其色則皮弁言素謂衣裳之色可知自注家以素積專言裳又以衣裳言素者為白繒又以此亏裳言素則其衣用布亏是有布上素下之說其實經文但明衣裳同用白繒非以裳之繒別衣之為布也史

記禮書皮弁布裳襍言古制質樸如此以上下本文參
之自見或者據以說皮弁服亦非皮弁絲衣其用白布
爲之者謂之皮弁素服本弔服也說詳喪禮門其服與
素端亦異素端與元端同袂皆屬幅凡弁服皆侈袂郊
特牲皮弁素服而祭素服以送終也皮弁絲衣純吉非
送終之服素服送終即用其白布衣之皮弁非純吉服
故記文備述之曰皮弁素服又申之曰素服以送終明
非絲衣服也鄭注誤以素服當皮弁之正服則下又言
葛帶榛杖豈亦皮弁服之制乎凡首服與衣裳別者經
典中多備記之以明其異而說者乃據其異者爲本服

之制致不可通
周官弁師王之皮弁會五采玉璂故書會作䯤鄭衆云䯤讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮云檜用組乃笄檜讀與䯤同書之異耳璂讀如綦車轂之綦鄭元云會讀如大會之會會縫中也璂讀爲薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦陳祥道云詩云會弁如星言其玉也又曰其弁伊騏書曰綦弁執戈言其文也康成讀玉璂爲綦以綦爲結肌説以周案仲師讀經皮弁䯤五采句其字从䯤義取會合康成不從葢以經五

采玉卽上文說冕之五采玉十有二也不當斷其句且五采束髮與皮弁亦無涉字依今文作會義訓縫中是也說文弁飾冒玉謂之璂或作瑧此璂字似不必改讀爲綦鄭箋曹風其弁伊騏又破讀爲璂書四人綦弁又不破讀鄭意顧命綦弁文在爵弁下是爲士服士之弁會無玉飾故從本字曹風弁騏本不謂士毛傳云騏綦文也但言結文似爲無玉之弁故改讀爲璂以明用玉此經既言五采玉則璂之爲玉可不待言且但言縫中五采玉璂不言所結義亦不了故改讀爲綦以明所結此鄭君注經嚴精密處也段懋堂云司農注馬會卽馬

僧會僧古今字鄭君注薄僧綦卽說文糸部之不僧綥不僧纀屨也齊人曰薄蹄薄不語之轉綦繫也今之纀帶所以結纀使不脫

宋縣初云禮服未聞有用白布者也顧命綦弁注云青黑曰綦詩縞衣綦巾傳云綦蒼艾色疏云蒼艾卽青艾謂青而微白爲艾草色也詩其弁伊綦毛詩作騏傳騏騏文也疏云馬之青黑者謂之綦此弁色如其文也然則皮弁者染皮爲之其色蒼艾青而微白如冕黑中有青之義以周案宋氏謂皮弁蒼而微白其說有據必謂朝聘聽朔上下衣冠盡白爲非禮制亦泥皮弁絲衣非

凶服白為正色古人尚之宋氏忌白世俗之見也

五經通義云弁之制高五寸前後玉飾後漢續志云委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯三禮舊圖云皮弁以鹿皮淺毛黃白色者為之高尺二寸以周案諸說各異未知孰是

右皮弁服

受業江陰馮銘初校
子家驥復校

定海黃以周述

禮士冠緇布冠缺項青組纓屬于缺鄭元云缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緬亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮為頍敖繼公云下經言賓受冠右手執項左手執前則是冠後亦謂之項也此缺項者別以緇布一條圍冠而後不合謂當冠項之處則缺也其兩端有緬別以物貫穿而連結之以固冠其兩相叉以纓屬之而結于頤下以自固太古之制

如此後世冠縰著夻武亦因缺項之浤而爲之以周案皮弁爵弁有笄而緇布冠無笄故別制缺項綴四隅以固冠冠與缺項非一物故此經陳缺項組纓夻篋陳緇布冠夻匴缺讀如頍義與簂通釋名云簂恢也恢廓覆髮上也詹人曰頍頍傾也著之傾近岓也義卽本鄭鄭知缺卽簂者以經云青組纓屬夻缺知之江愼修戴東原並從敖說讀缺項如字吳仲林蔡宸錫因之謂冠後兩隅不相屬爲缺項胡竹村曰如其說缺項卽指冠言之下青組纓屬夻缺卽屬夻冠何以冠在匴而纓在篋乎胡說是之

胡培翬云缺項四隅綴于武以固冠唯緇布冠有之[元]冠則不用矣纓屬于缺謂若于缺項兩旁一說凡冠皆有缺項而纓屬于武以周棨冠之有缺項纓之屬于缺惟緇布冠爲然胡氏云缺項唯緇布冠有之是已釋名著頍傾近耑故纓導屬于缺交乑頤下結之胡氏云著缺兩旁猶沿敖說

士冠記言緇布之冠有緌孔子以爲未之聞明無緌也而記玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭[元]云有緌尊者飾皇侃云大夫士無緌諸侯位尊盡飾故有緌或說玉藻所言非古制以周棨緌者系屬冠武之物也緇布

冠有缺項以固冠又何緌為或說蓋昆上云始冠緇布冠自諸侯下達其緌也孔子曰吾未之聞也孔子之言眩諸侯以下言如諸侯本有緌則士冠有緌亦僭而已何以曰未之聞纓緌說詳下衣服三

鄭元云緌纓之飾也許慎云緌系冠纓也孔穎達云結纓頤下以固冠結之餘者敝而下垂謂之緌以周案器冠之纓屬于武緇布冠之纓屬于屈元冠之纓屬于緌故注家釋緌多以纓明之纓以組為之一采緌不一采故鄭云緌纓之飾也玉藻居冠屬武與有事然後緌相對為文居冠屬武明有事不屬武也有事然後緌明居

冠屬武亟待用緌也冠武既別易亏撇脫故用緌以結之緌者所以系聯冠武而烝其組以爲纓非謂纓之結餘也如孔疏居冠與有事對文緌與屬武文不相對矣士冠記云始冠緇布之冠也其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也緇布冠亦冠武各別本有缺項固冠而當時有以緌固之者孔子以爲緇布冠古不用緌爲亏加冠時一冠之而已雖冠後冠武撇脫可也敝之謂撇脫如孔疏緌爲纓餘非以固冠則冠而敝之句與上不緌之義不相貫矣居冠亦屬武故檀弓云居冠不緌亦謂亟待用緌以爲固也玉藻云大帛不緌注帛讀爲

白大帛亦卷冠襍記云大帛冠緇布之冠皆不蕤委武
元縞而后蕤蕤卽緌字古通用太白冠爲冠武連屬不
緌緇布冠爲冠而敝之可也不緌而元縞二冠爲平時
有事之冠其冠與委武不屬恐有事時冠武撇脫然後
用緌以固之與玉藻有事然後緌義同緌爲冠武別材
而設故下言而后蕤上先舉委武以明之與玉藻言有
事然後緌上先舉居冠屬武以別之意亦相同如孔疏
緌是纓餘則上舉委武反似贅文矣內則冠緌纓並舉
其文皆緌在纓上爲冠先結緌以固武然後結纓以固
冠也內則所陳皆依事先後如孔疏先結纓而後𠂢緌

則內則綏纓失其序矣其疏䄙記云旣別安卷灼然有
甤是亦知甤由于武矣較內則玉藻諸疏爲通而任氏
釋例反據內則玉藻疏以駁䄙記疏又自知冠武异材
無物以連屬之易亏敝脫遂謂古人別具一冠武异材
之新冠以備行禮臨事乃縫合之纒貤紕繆
鄭元云緇布冠今小吏冠其遺象也以周案後漢續志
云進賢冠古緇布冠也文儒者之服也公侯三梁中二
千石以下至博士兩梁自博士以下小吏私學弟子皆
一梁鄭意古冠祇用一梁故舉漢小吏爲文後世以梁
之多寡分吉冠之尊卑又以之分喪冠之隆殺非古也

賈公彥云冠廣二寸落項冄後兩頭皆枉武下畧崇義云冠廣三寸以周案後漢續志進賢冠古緇布冠文儒者之服也冄高七寸後高三寸長八寸漢杜欽傳乃為小冠高廣才二寸漢時進賢冠大故以二寸為小也

鄭元云纚韜髮者也總束髮爫後為飾孔穎達云以纚韜髮乍髻橫施笄以固之總者裂繒為之束髮之本爫餘兮髻後以為飾顏師古云纚織絲為之總以絲縷為之以周案纚士冠禮乍纚云廣終幅長六尺說文纚冠織也葢別以絲織成其廣足以韜髮故曰廣終幅不裂長六尺則裂之矣纚非有二尺二寸之廣其幅陝而孔

疏如今之方目紗總當以絲縷織為組廣雅總束也總為束物之組故翟車謂之組總毛詩干旄傳總以纂絲而成組是也內則櫛縰笄總既櫛髮韜縰伲髻耍加笄以安之又用總以束之總為束髻之組猶總肉為束肉之組也巾車朱總纘總即所謂組總先鄭云以繒為之未確孔疏謂笄總亦用繒又嫌冠內不能容許多帛因謂裂繒為之耍誤當以師古漢書注為長

王肅說古者唯婦人有笄男子則否故喪服稱男子免而婦人髽男子冠而婦人笄劉芳說男子有笄以冠尊故奪其笄稱內則稱子事父母櫛縰笄總以玆而言男

子有笄明矣以周案笄有二種一是安髮之笄一是固冠之笄男子笄掩亏冠而冠顯婦人不冠亦無冠笄而安髮之笄顯曰男子冠婦人笄據其顯者對言之爾當從劉說

毛詩傳云瑱塞耳也充耳以纊纊象瑱瓊華美石士之服也青青玉瓊瑩不似玉卿大夫之服也黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也案毛傳以纊為瑱不當復出瓊華故陳碩甫疏以為佩玉以圓其說鄭元云以纊為充耳謂所以縣瑱者或名為紞織之人君五色臣則三色此言纊者目所先見而云尚猶飾也飾之以瓊華者謂縣紞之末所謂瑱也人君以玉

爲之瓊瑩謂石色似瓊也青紞之青黃紞之黃以周案充耳或作珫珥說文珥瑱也旣夕禮記瑱塞耳則充耳卽瑱也而紞所以縣瑱古亦謂之充耳大戴記家語皆曰紞紞塞耳是也詩之充耳爲紞瑱之總名故下繼之以素以瓊瑩素者紞之色瓊瑩其玉也素青黃以紞言箋義較傳爲長素爲士服青爲卿大夫服黃爲諸侯服傳言自不可易故箋從之凡冕弁冠皆有瑱

陳祥道云天子諸侯[元]紞黃纊大夫[元]紞青纊士[元]紞素纊士瑱用白纊卽詩所謂充耳以素人君用黈纊卽詩所謂充耳以黃毛說是鄭氏謂紞人君五色人臣三

色然魯語王后親織元紞夫人以至士妻特有所加其織元紞一也未聞有五色三色之別也孔廣森云大戴黕紞塞耳黕黄色也紞綿也縣紞之絛謂之紞天子元紞諸侯黄大夫青士素以周案于張問入官篇紞紞塞耳宋本作紞紞誤陳氏禮書引作紞紞是也東方朔傳作黈纊玉篇作黕纊皆後起字紞爲絡紞之絛紞爲著紞之絜據鄭箋紞色有異據陳氏說紞色有異而紞皆以元其說依據魯語云士瑱用白纊本士喪禮文云人君用黄纊與大戴盧注亦合孔氏改元紞爲元紞並紞紞一色乎金誠齋同孔說又謂纊即紞之纖綫非實纊

尤為肊說

石渠論云元冠朝服戴聖云元冠委貌也朝服布上素

下緇帛帶素韠鄭元云冠弁委貌或謂委貌為元冠

聶崇義委貌圖一本阮諶禮圖云今之進賢冠其遺象

一引漢志委貌皮弁同制一引張鎰圖元冠委貌同制

以周案冠禮緇布冠無笄皮弁笄爵弁笄鄭注有笄者

屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條此冠與弁之制

异也冠弁者冠而如弁其玄延板而大委武同元冠其

設笄施紘又同皮弁故經謂之冠弁記謂之委貌左傳

亦偁其服謂之端委穀梁謂之委端國語亦偁其笄謂

之委笄皮弁會五采玉璂象邸與委貌异則漢志謂委貌皮弁同制失其傳矣其㒰笄紘者謂之元冠元冠㒰笄亦與委貌异則小戴委貌即元冠之說亦未之覈矣天子之冠弁諸侯以為朝服故諸侯會同朝服用冠弁如論語所謂端章甫小相穀梁所謂陽穀之會桓公委端而朝是也亦有用元冠者如特牲禮所謂朝服元冠是也鄭謂冠弁委貌而以委貌為元冠者為或說是鄭本分冠弁元冠為二也戴東原云冠之所以异亏弁者左右不合故有紕弁則左右合而會之所謂如覆杯矣冠㒰笄而冕弁有笄笄所以貫之亏左右是以冠㒰之

凡無笄者纓故委貌與元冠別

舊說元冠用緇或曰以布以周案冠之用布者曰大古冠曰緇布冠以麻爲之其餘冠皆用絲不用麻麻冕特以麻布爲板之表裏其冒亏首者亦用緇也

鄭元云古者冠卷殊燕居著冠亏武少威儀孔穎達云燕居之冠冠武相連屬又不加緌若非燕居則冠與武別臨著乃合之江永說行禮者必先衣冠豈以臨時著冠亏武爲多威儀邪且吉冠內畢如冠不屬武恐行禮而冠脫也詳此經之意居冠屬武對下有事然後緌而言謂燕居之冠但結纓頷下使冠與首相著而已不更

用緌以周案喪大記弔者襲裘加武武係後加則冠武不屬明甚記曰居冠屬武明非燕居武不屬冠也鄭注爲長冠武异材以緌聯之緌非纓飾

鄭元云縞冠元武武冠卷也古者冠卷殊孔穎達云卷用元而冠用縞冠卷异色故云冠卷殊以周案古冠高廣有定制其大小冉亏武故禮冠冠武皆异材鄭注冠卷殊謂殊材非謂殊色也疏誤

鄭元云大帛不緌帛當爲白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾宋縣初云帛讀如字大帛謂繒之麤者其色當亦用緇但質無飾耳左傳言衛文公初建國

為大帛之冠大布之衣正是此服非有取于喪冠也以周索宋氏此說可通　右冠制

朝服用十五升緇布衣裳燕見文或曰以絲或曰以布以周索石渠論曰元冠朝服戴聖云元冠委貌也布上繫下緇帛帶繫韠鄭注朝服繫裳實出小戴小戴以繫下對布上則裳用絲

宋縣初云朝服惟襍記有十五升布之文故鄭注朝服皆以為布衣愚謂經典言緇布衣者必加布以別之玉藻緇衣與錦衣元綃衣連類則非緇布衣可知朝服之以縞也自季康子始譏朝服不以緇而以縞非謂其不

用布而用縞也朝服義重采飾周又尚文天子錦衣諸侯緇衣皆用絲大夫士視私朝或以緇布衣以周案經典之朝服皆指諸侯為文未有名大夫士私朝之服為朝服者襍記朝服十五升布自為諸侯日視朝通制漢師無異說宋氏武斷不可為訓

特牲饋食禮其服皆朝服元冠緇帶緇韠鄭元云朝服者諸侯日視朝之服也緇帶下大夫之臣以周案諸侯視朝之服緇衣綦裳緇帶綦韠上下同之其冠或用委貌或用元冠此為大夫私家之祭服朝服而元冠緇韠與用委貌綦韠者异故記者備誌之爾士冠禮同說者

不察遂謂朝服必元冠矣然則朝服亦緇韠乎戴東原云朝服大夫以上委貌士元冠與斯說甚通　右朝服

鄭元云元端卽朝服之衣易其裳耳陳祥道云少牢禮大夫祭以朝服特牲禮士祭以元端襍記公襲朝服一元端一襚禮自西階受朝服自堂受元端則朝服元端異矣元端皆元裳或黃裳襍裳可也未聞以素裳也鄭注朝服冠元端此說無據以周案鄭意元端卽朝服之衣而其裳天子諸侯朱大夫素士元裳黃裳襍裳是有別也然元端有朱裳素裳別無見文不過以玉藻韠君朱大夫素例之而朝服冠弁緇衣素韠白屨元端元冠

元衣齊韠黑屨亦不獨裳异陳氏此辨甚是讀元端元
裳句絕亦較鄭注為確宋府園謂元端元裳此元端服
之正義又言黃裳襍裳可也乃緣類許可之辭此語亦
憭又謂元端亦絲服未足據
鄭眾云衣有襦裳者為端許愼云褍衣正幅鄭元云齊
服有元端素端端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸
而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之
者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八
寸以周案端之㝵名先鄭以裳言後鄭以衣言金輔之
云衣以端名者有二其一 鄭注司服云衣二尺二寸而

屬幅是謂[元]端對朝服以上侈袂者得名其服亦云朝服其一鄭注司服引鄭仲師說衣有襘裳者爲端對深衣以下連裳削幅者得名乃冕弁服朝服[元]端之通稱金說近是竊謂端之得名當以後鄭爲長然冕服朝服經傳並有端稱是與[元]端之名端者同爲屬幅鄭注大夫以上[元]端侈袂以大夫妻侈袂推之語不經見或說朝祭服侈袂要誤其諸弁服乃侈袂與朝祭服同喪服弁服同弔服儀禮記喪服袂二尺二寸屬幅謂之端衰襍記云端衰喪車皆無等是也其弔服侈袂襍記云凡弁絰其衰侈袂是也朝祭服之名端與端衰同弁服之

侈袂與弁經之衰同故經傳中冕服曰端冕大小戴記朝服之用委貌者曰端委穀梁傳國語亦曰委端國語用元冠者曰冠端經特牲禮穀梁傳而爵韋皮弁獨無端偁又案左氏昭元年弁冕端委以治民臨諸侯端委者朝服也服注云禮衣端正無殺故曰端文德之衣尚褒長故曰委服注釋端是釋委非國語韋昭注引舊說云端委衣元端冠委貌釋端非釋委是楊信齋以端冕爲元端而冕其謬尤甚

鄭元云襍裳先元後黃易曰夫元黃者天地之襍色今易誤也天元而地黃敖繼公說亦可先黃後元金鶚說襍者元黃相雜之色以周案人先陽而後陰裳先三而後四故元必在先黃必在後元之幅必三黃之幅必四所以象天地陰陽之數敖氏反之無理金說亦似鑿右元端服

禮家說衣裳言素者謂白繒素端亦絲衣也朝服素裳亦以絲爲之以周秦禮言素帶素紕亦謂白繒不必衣裳而記言公國素衣國風言棘人素衣皆謂白色亦不必繒素端與元端多對舉當以色言元端用布素端亦布也故素端與皮弁服异襍記子羔之襲素端皮弁竝陳司服有元端素端亦別于皮弁服皮弁服絲衣吉事用之素端布衣凶裁齋禱用之

鄭元云司服凡弔事弁經服弁經如爵弁而素加環經曾子問麻弁經者布弁而加環經也布弁如爵弁而用布王與之云弁經皮弁而加環經經器服小記云諸侯弔

必皮弁錫衰以周案爵弁吉弁弁經如爵弁而素非爵弁加經也檀弓疏引殷人冔而葬及弁經葛而葬以弁經即是爵弁誤王氏易以皮弁亦非小記云諸侯弔必皮弁錫衰謂弔異國之臣故不曰國君曰諸侯司服注云國君弔其臣弁經他國之臣則皮弁是也皮弁為視朝視朔之吉弁喪大記君將斂子弁經為投冠以後喪冠未成而弁用縞素以待成服如弁經即皮弁是投冠後喪冠冓其閒倏用吉弁臨之大非禮意右素端弁經服

周官司服祀昊天服大裘而冕而記郊特牲云王被袞以象天鄭元云袞有日月星辰之章此魯禮也周禮則

大裘而冕陸佃說服之襲也充美也禮不盛服不充故
大裘不裼則大裘襲可知王被袞以象天則大裘襲袞
可知玉藻有尸襲之義周禮裘冕注云從尸服夫尸服
大裘而襲則王服大裘而襲可知何洵直云周禮節服
氏祭祀袞冕郊祀裘冕是袞與裘各有冕乃云裘袞同
冕當以袞襲之裘而表袞何以示袞裘之別諸儒或言
臨燔柴脫袞冕著大裘或云脫裘服袞蓋裘袞無同冕
兼服之理今乃以二服合為一可乎孔廣森云大裘而
冕是日至圜丘之祭被袞象天則上辛祈穀之祭以周
案王郊天被袞郊特牲有明文鄭注以此為魯禮亏天

子王之文不可通玉藻龍衮以祭其文在朝日聽朔之上則祭昊天五帝皆以玉藻龍衮與郊特牲正合陸氏大裘襲衮之說是矣然陸說大裘冕卽衮冕又無分晓司服大裘而冕祀昊天上帝在衮冕之上節服氏祭祀衮冕六人維王之大常郊祀裘冕二人執戈送逆尸是衮冕與裘冕不同有明證也夫衣之舉衮者以其文之特顯而龍章為至煥則加日月于上亦無嫌以衮目之郊特牲玉藻之所記渾言之也而冕與服必相稱衮冕衮九章則冕九旒大裘之冕十二旒則其衮亦十二章九章十二章之服通名衮故司服節服氏于祀天郊祀

別言裘冕以示殊異孔說大裘祀圜丘袞祀祈穀與周禮亦不合司服云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之是祈穀郊亦用大裘之證（司裘祀五帝專以祈穀言祀五帝可服大裘惟祈穀一祭）節服氏郊祀裘冕與祭祀袞冕對言祭祀謂祭先王郊祀謂圜丘祈穀兩郊

鄭衆云大裘黑羔裘服以祀天示質鄭志云大裘之上又有元衣與裘同色但無文目陸佃云大裘不裼則襲可知大裘襲袞何洵直云大裘不裼謂無別衣以裼之蓋他服之裘褻故表裘不入公門事天以報本反始故露質見素不為表襮而冕亦無旒以周案凡裘之上有

裼衣裼衣之上有襲衣惟大裘有襲而無裼玉藻詳述狐青元裼麛裘絞裼羔裘緇裼狐裘黃裼獨不及大裘爲大裘不裼也又曰服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼是大裘之不裼因有襲之者也大裘襲袞陸說爲長何說大謬

王肅說天子大裘黼文以象天至泰壇脫裘服袞張融說王至泰壇乃脫袞服大裘何洵直云古者齊服降祭服一等昊天及五帝以裘冕祭則袞冕齊故鄭氏云王齊服袞冕是袞冕者祀天之齊服也唐開元及開寶禮並以袞冕爲齊服裘冕爲祭服與張融義合以周案王

肅僞家語託其說云孔子張融反之竝爲郊特牲與司服二文不合故牽說爾詳郊祀門

周官節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維太常郊祀裘冕二人執戈送逆尸鄭元說衮冕從王服裘冕從尸服裘大裘也王應電說衮冕王之盛服乃衣之以維太常裘冕尤至尊乃衣之以執戈何其褻黷之甚夫所謂節者掌其服而有品節之云爾以周案衮冕裘冕皆句絕右裘冕服

鄭元云惟君有黼裘以誓省黼裘以羔與狐白襍爲黼文也省當爲獮獮秋田也陳祥道云誓㡀期十日卜日

遂戒是也省則犒祭一曰省牲眂滌濯是也獮田在秋非用裘之日鄭說誤以周案陳說亦備一義觀周官司裘疏鄭注自通

鄭衆云中秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜良裘王所服也功裘卿大夫所服鄭元云良裘玉藻所謂黼裘與功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬賈公彥云月令孟冬天子始裘此良裘若是王之所服裘何得在中秋故後鄭不從後鄭謂黼裘者玉藻唯黼裘以視獮獮是仲秋田獵之名與此獻良裘同時故知與黼裘一也功裘之等臣所服見人功麤良裘君所服鍼功細

密

鄭元云君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之君子大夫士

也綃綺屬狐青裘蓋元衣之裘皇侃云凡六冕及爵弁

無裘元衣元端也畿內諸侯朝服用緇衣畿外用元衣

狐青又是畿外諸侯朝服之裘熊安生云內外諸侯朝

服皆緇衣以羔爲裘不用狐青也此謂六冕及爵弁也

天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士襍

以豹褎孔穎達云詩唐風羔裘豹袪卿大夫之服檜風

羔裘逍遥鄭云朝燕之服論語緇衣羔裘注云諸侯之

朝服羔裘者必緇衣爲裼唐檜晉非畿內之國何以並

云羔裘若此元衣為織外諸侯則鄭注此何异云大夫士也祭服無裘文無所出劉氏以六冕皆用大裘亦非江永云冕服止用緇衣羔裘記者蓋廣言他國冕服有此戴震云天子諸侯元端以居狐青裘以周案凡裘君用全大夫襍羔裘豹褎為大夫服則此狐裘豹褎不關天子諸侯甚明且朝服非元端元端朝服皆麻衣以綃衣裼是以帛裹布矣皇說姝謬六冕爵弁無裘尤為肊說熊孔斥之當已但六冕之裘皆黑羔裘不用狐青爵弁之說近是嘗聞諸先君子曰玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之麑裘青豻褎絞衣以裼之皆謂士服大

夫羔裘豹褎不敢用純羔以避君士用狐青裘豹褎亦也

白虎通義云天子狐白諸侯狐黃大夫狐倉士羔裘孔穎達云天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣故下注云非諸侯則不用錦衣以裼熊氏云當用綮衣皇氏用白虎通義竝與經傳不同以周綮玉藻云錦衣狐裘諸侯之服也謂狐白裘白虎通義謂惟天子用狐白謨論語述孔子之服曰黃衣狐裘是狐黃亦不獨諸侯矣玉藻云士不衣狐白雖據士立文其

賔大夫亦不㝵衣狐白玉藻云君子狐青裘豹褎鄭注君子謂大夫士明大夫士止服狐青也晏子春秋云景公賜晏子狐白之裘晏子辭曰君服之上而使嬰服之下不可以為教晏子意狐白裘為君服卿大夫不㝵服之也孔疏謂諸侯大夫在天子朝衣狐白肊說也狐白以錦衣裼熊云褻衣亦無見文

詩檜風羔裘逍遙狐裘以朝鄭元云諸侯之朝緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝是好潔其衣服也蘇軾云錦衣狐裘所以朝天子之服也任大椿云詩狐裘蒙戎疏及司裘疏皆以狐蒼裘為元

端之服詩狐裘以朝爲狐蒼裘謂檜君視朝反服燕居之服以周素狐裘有青有白有黃此詩不指何色鄭以爲狐黃蘇以爲狐白任以爲狐青三說不同當從蘇

論語緇衣麑裘亞藻麛裘絞衣裼鄭[元]說或絞或緇無一定儀禮注熊安生說臣用絞君用緇皇侃說緇衣爲正記者亂言絞爾一說絞當讀爲縞絞縞聲相近以周素論語所言大夫之皮弁服亞藻蓋言[元]端之制元端有朱裳緇裳[元]裳黃裳襍裳或者兼用羔裘緇裼狐裘黃裼麑裘絞裼與注絞蒼黃之色也蒼黃卽綠色說文綠帛青黃色也夏小正[元]校傳云校也者若綠色然校卽

絞之𦆀字今本作緣色誤

鄭元云黃衣則狐裘大蜡之服或說黃衣狐裘元端服以周案論語緇衣羔裘爲大夫之冕服朝服素衣麑裘爲大夫之皮弁服黃衣狐裘當爲大夫之韋弁服凡兵事韋弁以韎韋爲之韎赤黃色詩羔羊疏云兵事韎韋衣則黃衣裹四季傳云臧之狐裘敗我于狐駘是韋弁服用黃衣狐裘之證詩都人士篇狐裘黃黃賈誼新書等齊篇引作黃裳是黃衣狐裘其裳用黃之證天子韋弁服朱裳大夫韋弁服黃裳黃裳爲禮服之最重者故易云坤五特著其占如鄭禮注爵弁纁裳皮弁素裳朝

服亦緇裳而黃裳獨不見用云禮服惟元端爲禮服之下開或用之而以元裳爲正是黃裳云禮幾無用之矣豈其然哉郊特牲黃衣黃冠爲草服鄭以之解論語解緇衣皆誤其注司服以韋弁爲韎裳注聘禮又以爲緇裳注詩又以爲天子之服朱裳說尤屢易而疏家申之以爲戎事韎裳禮事緇裳亟屬杜撰蜡臘服說詳羣祀門

右裘服

鄭元云天子與其臣元冕以視朔皮弁以視朝諸侯與其臣皮弁以聽朔朝服以視朝皆君臣同服以周案此據外服言而內衣與裘不同如天子朝服錦衣狐裘其大夫則緇衣狐裘士則緇衣麑裘諸侯朝服緇衣羔裘

用純物其大夫則羔裘豹飾不純陳用之說天子朝服
麑裘青豻褎諸侯朝服羔裘豹飾上下同之誤
鄭[元]云金縢王與大夫盡弁弁爵弁僞孔傳云皮弁任
大椿云天子哭諸侯爵弁紂衣可知天子以爵弁爲哭
服皮弁則天子常朝吉服發金縢而服皮弁何以示變
鄭注較確以周棻任說是
熊安生云月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵注厲
飾戎服也戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若
春夏則冠弁服孔穎達云諸侯田獵亦用韋弁故左傳
衞獻公射鴻于囿楚子狩于州來皆皮冠以周棻呂覽

佗屬服髙注引司服凡甸冠弁服以證是也凡甸者統詞明田皆冠弁也冠弁者冠而如弁非卽元冠冠弁之制與皮弁相似其以皮製者謂之皮冠衞獻公射鴻云囿皮冠虞人不見皮冠不敢進趙注孟子曰皮冠弁也謂以皮製冠弁此說最確自舊注以冠弁卽委貌委貌卽元冠而說者遂以皮冠屬飾爲韋弁如冠弁卽元冠天子冠此以田月令何以謂之屬飾如皮冠屬飾皆韋弁韋弁本非田獵之正服孔子何以偁虞人曰守官秋冬盛田而不用正服司服何以云凡甸冠弁服白虎通義以皮冠爲皮弁亟誤

賈公彥云行朝禮于朝則皮弁服行享禮于廟則冕服陳祥道云皮弁王日視朝之禮非受諸侯朝覲之服也行人之職統言朝覲之禮上公冕服九章矦伯冕服七章子男冕服五章而繼之以廟中將幣則未將幣之時受朝于朝未聞不以冕服也任大椿云大行人冕服九章以下經文康成注云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也則是此節專言朝後享禮不言朝禮也此節經文云建常九斿樊纓九就卽覲禮所云偏駕也如以為受朝之禮則下云立當車軹是偏駕入公門矣又此一節云其朝位賓主之閒九十步謂迎賓也如以為受朝

之禮則覲禮天子不下堂而見諸侯朝禮天子反出門而見諸侯矣于制皆不可通故鄭注賈疏以冕服九章已下皆爲朝後行享之禮最確祥道徒以廟中將幣文在冕服九章諸文之後遂謂冕服爲未將幣之前受朝于朝之服今攷此節有云禮九牢謂饗餼大禮朝享後乃陳于館文亦在廟中將幣之前豈遂得謂致饔餼在未將幣之前乎又此節云三問三勞文乃在廟中將幣之後豈遂得謂行享後始郊勞乎故經文序有順逆不得盡以文之前後定節次之前後也蓋冕服九章以下諸文與廟中將幣之文爲目謂廟中將幣其車服擯介

迎送之儀如此不謂受朝亦冕服也以周案任駁陳說可謂詳矣其實朝受之云廟其服當冕服與覲禮同朝覲衮冕節服氏有明文凡受摯重云受享受享冕服受摯反服朝服斷無是禮說詳覲禮門

賈公彥云大射在西郊虞庠服鷩冕若燕射在寢則朝服賓射在朝皮弁服孔穎達云射人職賓射在朝故知用朝服也燕禮記云燕朝服云寢明天子燕亦以朝服故知賓射燕射皆皮弁也以周案從孔疏天子賓燕射皆皮弁服諸侯與鄰國之君射亦皮弁與其臣射皆朝服鄉射亦朝服漢郡國行鄉射皮弁服此叔孫通制禮

之失

孔穎達云頍弁詩刺王不燕而舉皮弁是天子燕用皮弁明矣若然王制云周人冕而祭元衣而養老注云凡養老之服皆其時與羣臣燕之服周人修而兼用之元衣素裳其冠委貌諸侯以天子之燕服為朝服如彼注天子之燕用元衣此言皮弁者葢天子燕服有二燕羣臣用元冠燕同姓用皮弁賓之初筵三章箋云此祭末王與族人燕而經云側弁之俄是燕同姓用皮弁之事也以周案孔氏詩疏以皮弁元冠為燕同異姓之別王制疏又以為燕其臣皮弁燕諸侯朝服兩説歧异其實

頍弁詩末章言甥舅不止燕同姓也賓之初筵側弁之俄箋亦並兼同异姓是王燕同异姓皆皮弁也諸侯朝天子皮弁其燕諸侯亦以皮弁可知天子以皮弁爲朝服燕禮記云燕朝服亏寢凡燕在路寢朝故天子以皮弁諸侯以元冠各用其朝服也養老在學則元衣與天子燕亏寢之禮別與諸侯燕亏寢之禮同燕禮記注云今辟雍十月行此燕禮元冠而衣皮弁服此卽古養老之燕而元冠而衣皮弁兼兩制而一之此其失也

鄭元說玉藻天子龍卷以祭元端而朝日聽朝諸侯元端以祭裨冕以朝端當爲冕字之譌也元衣而冕冕服

之下諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同虞翻孔晁說國語大采朝日謂袞織也孫炎說元冕祭服之下祭羣小祀其祭先君亦裨冕矣以周案鄭以聽朔服決之故破端為冕諸侯自祭一以元冕亦猶君夫人皆命屈狄也若依孫虞說端當作袞龍卷朱袞元袞卷以下卷者龍袞者衣左傳袞冕昭度火龍昭文亦別言之漢時卷袞同讀見王制注以此文上卷下袞為字之歧出遂改作端端卷亦音近字爾雅袞黻也黻章也詩錫諸侯曰元袞魯歌孔子曰袞衣章甫皆章服之通稱猶冕之稱裨也裨冕自卷以下元袞自毳以下八命之公以鷩冕從王祭先王先公自祭其祖下一等用毳冕

六命之孤卿以毳冕從王祭先王先公自祭下一等用
希冕四命之大夫以希冕從王祭先王先公自祭下一
等用元冕侯伯視卿子男視大夫故曰祭先君亦裨冕
侯國三命之上大夫以元冕從公祭先君自祭下一等
用爵弁故襍記曰大夫冕而祭于公弁而祭于己孤如
上大夫故鄭注有孤爵弁之說再命之下大夫以爵弁
從公祭先君自祭下一等用朝服故少牢禮主人朝服
士如下大夫故襍記曰士弁而祭于公冠而祭于己
孔安國說論語吉月必朝服而朝朝服皮弁服熊安生
說曾子問諸侯相見必告于禰朝服而出視朝朝服謂

皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服聘禮諸侯相聘皮弁服則相朝亦皮弁服也以周案論語吉月謂月朔皮弁告朔服與朝服異玉藻云朝服而朝卒朔然後服之孔注非曾子問鄭注云朝服為事故也孔疏謂臨朝聽事之服是能說亦非

論語端章甫鄭元云衣元端冠章甫諸侯日視朝之服也皇侃說周諸侯日視朝之服服緇布衣素積裳冠委貌此云元端日視朝者容是周末禮亂故也孔穎達邢昺等說王制注云元衣素裳天子之燕服為諸侯朝服此朝服素裳昺謂之元端若上士元裳中士黃裳下士

禭裳天子諸矦朱裳則皆謂之元端不㝵名爲朝服也
以周案端爲冕服弁服朝服元端之通偁論語端章甫
端謂朝服也章甫卽委貌特殷周异名爾其服曰端委
亦曰委端端章甫卽端委端委卽朝服諸矦朝服亦用
元端者皇侃說是禭記公襲元端一朝服一明朝服不
㝵兼元端孔疏申鄭亏義爲曲
韋昭云晉矦端委以入舊說衣元端冠委貌諸矦祭服
也昭謂此士服也諸矦之子未受爵命服士服也以周
案冕服曰端冕朝服曰端委端爲冕服朝服之總偁委
者委貌也端委猶曰端章甫舊說誤韋氏據詩嵥齡有

頭鄭箋為說其服爵弁服亦非凡弁服侈袂無端偁
孔穎達賈公彥說君朝朝朝服夕深衣大夫士家私朝
朝元端夕深衣大夫士朝亏君朝皆朝服夕士元端大
夫當亦朝服也聶崇義說元端大夫以上朝夕服之惟
士夕服之秦蕙田云如聶所云大夫以上燕居朝夕服
元端既與玉藻夕深衣之文違牾又云惟士夕服之則
士朝所服者又何衣金鶚云士夕亏君宜朝服大夫士
私朝亦宜朝服玉藻朝元端夕深衣為諸侯燕居之服
以周案內則子事父母端韠紳則元端自天子至士皆
得服之但天子燕居朝夕元端諸侯以下朝元端夕深

衣金說近是

禮家舊說天子夕元端諸侯夕滚衣陸佃說天子夕亦滚衣以周案玉藻云天子但曰元端而居云諸侯則曰夕滚衣可知天子夕服不服滚衣也玉藻元端而居注云天子服元端燕居也則天子朝夕皆元端陸說非

禮家舊說諸侯視朔皮弁服卒朔乃易朝服以朝王肅說諸侯皮弁以告朔然後服之以視朝以周案王肅改家語以此爲孔子語欺人

皇侃說天子大夫與諸侯大夫同朝服以祭熊安生說天子之士與諸侯大夫同故滚衣目錄云士祭以朝服

謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯同亦爵弁祭[元]冠齊以周案天子朝服用皮弁皇說天子大夫朝服以祭謂皮弁服也孔氏王制疏謂天子大夫用朝服朝服則皮弁從皇說郊特牲玉藻疏謂天子大夫自祭亦爵弁又從熊說兩疏違异今從賈疏天子大夫[元]冕以祭皇熊兩說皆非

記禖記大夫冕而祭于公弁而祭于己士弁而祭于公冠而祭于己鄭[元]云弁爵弁也大夫爵弁而祭于己唯孤爾以周案少牢饋食禮主人朝服據下大夫立文也上大夫自服爵弁不必孤為爾爵弁侈袂云主婦禓侈

袟明主人有弁而祭者其文互見也

鄭元云元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也言齊時所服也四命以上齊祭异冠鄭志趙商問云以襍記大夫冕而祭亐公弁而祭亐己士弁而祭亐公冠而祭亐己是為三命以下齊祭异冠何但四命以上也觀注似若但施亐己祭不可通之鄭荅云齊祭异冠謂齊時一冠祭時又一冠四命乃然大夫冕士弁而祭亐君齊時服之祭時服之何以亦异孔穎達云如鄭此言四命齊祭异冠謂自祭也若助祭亐君則齊祭同冠若然則士之助祭齊服應服爵弁而鄭注旅賁氏

云王齊服服衮冕則士之齊服服[元]端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齊服則服[元]端義或然也以周案士齊服[元]冠[元]端祭服[元]冠朝服异其服不异其冠者齊用[元]冠自諸侯下達也旅賁氏注士之齊服服[元]端本屬通禮疏家欲回護玉藻注反以旅賁氏注為疑遂生曲説任氏弁服釋例以爵弁為士助祭齊服沿注疏之誤記曰齊之[元]也以陰幽思也此為上下通禮諸侯以下用[元]冠見玉藻天子用[元]冕見郊特牲爵弁未聞

周官司服其齊服有[元]端素端鄭[元]説士之齊服陳祥

道說司服所言文承上諸侯孤卿大夫非特士之齊服也特天子齊用冕爾或說齊服元端取幽陰之義自天子下達以周案元端以齊不專主士文王世子若內豎言疾則世子親齊元而養玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠諸服之以元冠者惟元端及朝服諸侯齊服元端朝服雖難決言而孤卿大夫士必以元端可知也郊特牲云元冕齊戒以天子言鄭注旅賁氏云王齊服衮冕孔氏玉藻疏云天子元冕祭則元冠齊希冕祭則元冕齊以此經之稱以為未然諸侯以下皆以元冠天子亦一以元冕而已似無衮鷩毳希之經

鄭元云特牲饋食記其服皆朝服云云祭服此也皆者謂賓及兄弟夙興主人服如初則固元端敖繼公說皆兼主人說士祭亦朝服金榜云祭時服元端者惟尸祝佐食三人主人與賓及兄弟之等咸服朝服經言冠端元謂朝服非元端也士冠禮筮日筮賓朝服則此筮日筮尸用朝服可知禫記祥主人之除也云云夕為期朝服祥因其故服則饋食用朝服可知凡祭主人與賓兄弟同服謂賓兄弟服朝服主人獨服元端非其賓也元端者齊服也士入廟之服不服以祭以周案朝服亦偁端筮日主人冠端元端謂朝服夙興主人服如初如筮日之

朝服也祭葬尊亏主人安有賓及兄弟朝服而主人反服元端從金說　右各服通說

許愼云衽衣裣也䙝裣緣也裣交衽也鄭元云衽所以掩裳際也衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之目合前後以周案衽名本不一其承領之衽與承衣之衽解者尤多混幪許君以裣之承領者爲本字與鄭注異段注說文強以鄭義解許書非觀說文䙝裣緣自見段氏解裣緣亦據承領之裣言而謂上下裣字是掩裳際者自相違异其注交衽云當前後幅相交之處尤謬器服衽二尺有五寸鄭注以爲承衣之衽所以掩裳際家南山公

謂是承領之袷據許君義又檢禮舊圖凡服皆直領對袷而注家言領曰交領衽曰交衽其袷內外相交午鹽鐵論曰及其後絲表枲裏直領無禕漢廣川王傳注晉灼曰今之婦人直領方言袒飾謂之直衿注謂婦人初嫁所著上衣直領說文褕翟羽飾衣一曰直裾謂之襜褕急就篇襜褕袷複褶袴褌注襜褕直裾襌衣也史記武安侯傳衣襜褕入宮不敬注非正朝服若婦人服然則直領之制漢初以為婦人服男子禮服皆施旁襟故見有服直領對襟之衣當時非之竊謂古人裼衣蓋亦用對襟若上服皆左右交襟喪服記袂長六寸疏謂綴

亏外襟之上夫既有外襟必有內襟則寢必非對襟矣士喪禮乃襲三稱注疏竝謂襟向左此謂上服也而有向左之襟則上服必非對襟矣喪服之衽當依說文承領之訓朝祭上服之領曰交領衽曰交衽謂其左右襟相交午鄭注喪大記小斂大斂皆左衽云左衽衽向左反生時是鄭亦以衽爲衣襟矣然鄭注承衣之衽自有所本漢江充傳曰充衣紗縠禪衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭陜若燕尾垂之兩旁見于後是深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭此即鄭注衽屬衣垂而放之之說也但此爲深衣之衽鄭乃以之說喪服似非

或以之說朝祭服要誤也至爵裳之衽縫之以合前後此說無據裳前三幅後四幅著時先繫後四幅下齊八尺身之兩旁已匝包矣後繫前三幅要包兩旁而後有何裳際之不合而待別用一物以揜之乎深衣下齊一丈四尺四寸亦無慮裳際不合 右衽

禮家說凡裳前三幅後四幅分作兩片張惠言說凡裳七幅合為一條前三幅在中後四幅分在兩旁以周案凡裳二片先服後四幅再服前三幅裳際在兩旁前後相掩若并作一條曰裳七幅可矣又何前三後四之可言

鄭元云衣正色裳閒色謂冕服元上纁下皇侃云正謂青赤黃白黑五方正色也不正謂五方閒色綠紅碧紫駵黃是也以周案凡禮服衣裳皆用正色三入曰纁非閒色也詳後衣正色裳閒色指褻居之服言詩刺妾上僭夫人失位曰綠衣黃裳謂黃宜為衣綠宜為裳此衣正裳閒之說也孔疏序謂皇氏既遵鄭注乃時乖鄭義此釋裳閒色曰綠紅碧紫駵黃不言纁蓋亦以鄭義為不然而易之 右裳

禮家說衣順冠色帶同衣色屨象裳色韍色皆赤韠色同裳金榜說屨同裳色是也以經記核之冕弁纁裳同

而韍之為韞為衣不同朝服緇裳同而韠之為緇為緇
不同元端元裳黃裳同而韠之為朱為緇為韍不同謂
韠象裳色是未審矣以周案冕服名韍弁冠名韠玉藻
韠君朱大夫素士爵韋鄭注以為元端服而士禮元端
元裳黃裳襍裳可也韠有朱素而無朱裳素裳有元
黃而無元韠黃韠是裳與韠不同色者元端服也冕弁
纁裳纁衣色故大夫以上皆衣紱朝服素裳故大夫以
上皆素韠說文韐賤不得與裳同據士言士賤故纁裳
以緇韍素裳以緇韠元端服為服之下故裳韠亦异色
韠象裳色鄭許皆云然是師說相傳如此凡韠有與裳

異色者經卽別言以著之屨之不盡同裳色說詳下舊說衣順冠色故經或舉冠以明衣或舉衣以明冠不備言其色異者卽別言之如士冠禮爵弁純衣是也凡舄屨異色者當依此例通之

邢昺云致美乎黻冕鄭注云黻是祭服之衣冕其冠也左傳晉侯以黻冕命士會亦當然也黻蔽膝也祭服謂之黻其他謂之韠黻色皆赤天子純朱諸侯黃朱大夫赤以周案蔽膝之黻以韍為正字亦作紱論語左傳之黻冕以章服言爾雅衮黻也同章服終黻以繡亏裳曰黻冕者下舉裳之卒章上舉其冠而中統之矣邢疏既引鄭注又以蔽膝解之誤朱子集注沿邢疏當以鄭為

正

异義云韍者大帶之飾非韠也以周秦許說非鄭駁未見詩箋云芾大古蔽厀之象也冕服謂之芾其他服謂之韠禮記注云韠上接革帶以繫之許以革帶卽大帶故云大帶之飾說文云市韠也从巾象其連帶之形市易作紱詩作芾記作韍左傳作黻白虎通又作紼

鄭元云韠制天子直四角直無圜殺公侯前後方殺四角使之方變于天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角圜其上角變于君也韠以下爲前以上爲後士前後正士賤與君同不嫌也正直方之閒語也天子

之士則直諸侯之士則方頸五寸亦謂廣也頸中央肩
兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫于革
帶孔穎達云公上下各五寸者卽襍記云韠會去上五
寸紕以爵韋不至下五寸也惟公上畔下畔而云殺四
角使之方者旣殺而補之使方蓋四角之處別異之使
殊于餘邊也段玉裁云說文韐制如榼缺四角正謂如
公侯殺四角使之方也殺四角使之方者合上下成八
角之形方之言枛也正義非是張惠言云如疏說則襍
記爲諸侯制也然韠之上領下純𤣥紕宜爲通制疏以
爲上下所殺之五寸非也若謂四角別異之則當然益

若歬後殺而方則上下同廣非韠制矣以此言之挫角者亦當角處別异之其別异惟在領與純故注云所殺者去上下各五寸也以周案玉藻云圜殺直目韠制天子直諸侯殺大夫又圜之皆據其首言非其身有殺圜浛也天子韠身又直直者非正方也諸侯則正方其身之上下凡上曰歬下曰後如笏諸侯歬屈後直大夫歬屈後屈是也鄭注顛倒言之非經例韠上廣一尺下廣二尺其身斜直而㝵上下方者上方以會下方以純會純所不至者其形方也大夫歬方後挫角亦謂下方之角又為純揜以避其君也襍記云會去上五寸以為頸

之長其頸五寸兼承上廣長為文亦非止言廣也會公
上五寸而頸肩之形畢見肩在頸下即會公上之處張
皋文圖誤段說叚鑿詳見後圖說
毛詩傳云芾韠也一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命
赤芾蔥珩鄭元云冕服謂之芾其他服謂之韠以周案
芾總名也故韠可謂之芾玉藻一命緼韍韍即韠非一
命可服冕韍也詩朱芾斯皇謂韋弁之韠毛傳芾韠也
說文市韠也皆韠有韍稱之證鄭注韠芾之分固是其
釋玉藻以赤韍為元冕服緼韍為爵弁即所謂韎韐亦
是其下引周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一

命子男之卿再命其大夫一命其士不命朙再命以上服冕韍一命服弁韠也而疏家謂士一命服冕韍固謬謂大夫一命服冕韍亦未是

鄭駁异義云有韎韐無韠有韠無韎韐以周案許說不見說文云韠韐也所以蔽厀以韋爲之下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命緼韠再命赤韠又云市韠也上古衣蔽厀而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡从巾象其連帶之形篆文韍从韋从犮又云韐士無市有韐制如榼缺四角畫弁服其色韎賤不得與裳同司農曰裳纁色韐或從韋許意三命以上稱市再命一命

稱韠不命之士賤以韐代市其制圜殺如榼缺其四角
與韠略异市韠韐乃尊卑之別名非以服殊也今以禮
文攷之冕服謂之韍爵弁韋弁謂之韎韐皮弁朝服謂
之韠故鄭駁异義云然鄭禮注云古者先知蔽前後知
蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前也北堂書鈔引
要義云太古之時知蔽前未知蔽後至舜冕服始備而
復制之二說亦微异
鄭[元]云詩韎韐有奭此諸侯世子也除三年之喪服士
服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子使代卿士
將六軍而出韐祭服之韠其服爵弁服紂衣纁裳或說

韎韐有奭是韋弁戎服鄭注非以周案當從鄭箋白虎通義云世子未受爵命衣士服何謙不敢自專也故詩曰韎韐有奭世子始行也云士服爵弁服也士之命服爵弁此爲鄭箋所本

鄭元云玉藻韠君朱大夫素士爵韋此元端服之韠也凡韠必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳襍裳也陸佃云朱爵弁之韠素皮弁之韠爵元端之韠以周案爵弁爲君大夫士之通服何得以當君朱金氏云凡服雖可兼用而必有其正冕弁冠尊卑之差等也冕服爲天子諸侯之正皮弁朝服爲大夫之

正元端服為士之正故以朱韠屬之君綴韠屬之大夫爵韠屬之士其說較通 右韠韍

賈逵服虔說韎韋之跗注者袴屬亐足跗也鄭元說韎韋之不注不讀如幅注亦為屬謂制韋如布帛之幅而連屬以為衣而綴裳以周案鄭說見孔賈二疏引襍問志據司服注引左傳裳亦以韎韋為之說自兩歧賈服說跗注是云袴非也韎韋即韎韐古戎服不廢韍故詩言方叔將兵朱芾斯皇又云韎韐有奭以作六師其後以韍不便亐戰厺之故詩又曰鞙鞙佩璲不以其長謂厺其跗注之韋也卻至猶被古服故師中屬目焉

毛詩傳云鞙鞙佩璲鞙鞙玉皃璲瑞也鄭箋云佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然以周案鞙鞙璲皃說文無璲字毛詩讀爲瑞司馬彪續漢志佩璲條注引徐廣曰今名璲爲繸繸者古佩之璲綬也不以其長長即左傳所謂韍芾之韍注謂留其佩之璲綬而去其韍注之韍韋不用也續漢志云古者君臣佩玉尊卑有度上有韍貴賤有殊威儀之制三代同之五霸迭興戰兵不息佩非戰具韍非兵旗于是解去韍佩留其系璲以爲章表故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也司馬所云蓋本三家詩說實勝于毛

右佩璲韍注

大戴記玉佩上有雙衡下有雙璜衡牙玭珠以納其閒琚瑀以雜之毛詩傳云雜佩者珩璜琚瑀衡牙之類琚瑀所以納閒韓詩傳云佩玉上有蔥珩下有雙璜衡牙蠙珠以納其閒阮湛禮圖云凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸初學記引作博三寸太平御覽及聶氏禮圖竝云博一寸下有雙璜璜徑三寸初學記御覽竝同聶圖作二寸誤衡牙蠙珠以納其閒衡牙長三寸此句據聶圖補上平為衡御覽平作下誤半璧為璜璜中橫以衝牙以蒼珠為琚魚豢魏略云有雙璜雙珩琚瑀衡牙琨珠為佩者乃漢明帝采古文始制也以周案衡與珩通說文珩佩上玉所以節行止也古者佩分左右上各一珩

下各一璜相準行步下則雙璜與衝牙成聲上則珩與珩成聲韓詩為禾芑有瑲葱珩立訓故云葱珩不言雙毛傳云瑲珩聲卽謂雙珩之聲是詩禮兩家本同也或據韓傳以改大戴雙珩為葱珩未是三命則葱衡也天子白珩諸侯有之僭也大戴記天子之珩不專為葱珩明矣阮氏禮圖珩長五寸雙珩相去當亦寸許組設珩中兩組相去約六寸餘恐其兩組外越不相觸而成聲故又于其間設組交午為之上耑亦貫于珩中下耑結于璜于其交午處貫以玭珠更設一組下乘以縣衝牙禮圖衝牙長三寸其距兩璜各寸餘使可相觸鬪之言

中也兩旁組之中閒納以玭珠以拘捍珩之衰組故上兩珩旁成聲下兩璜亦旁成聲曰上有雙珩下有雙璜明其為左右佩也曰納其閒明左右佩之相屬也或說左右佩各有雙珩雙璜或說佩止一珩珩有雙璜皆違古義又云琚瑀以襍之中言襍佩之制襍佩不用玭珠取琚瑀以襍其色故毛傳釋襍佩言琚瑀不及玭珠韓傳釋蔥珩言蠙珠又不及琚瑀阮湛禮圖即本大戴為說但書缺有閒爾自蔡邕月令章句不逮厥指以大戴文先記衡牙玭珠後記琚瑀為文有傎倒而乙之曰琚瑀以襍之衡牙蠙珠以納其閒一似琚瑀非納閒之物

與毛傳違陳氏詩疏據大戴申毛詩又謂月令章句卽大戴保傅篇文今本脊亂要爲失察陳氏又謂一佩有雙珩雙珩之組與中組合結于環其說尤非環形圓中孔亦圓三組竝納必幷合一處不能平列如畫

孔穎達云凡佩玉必上繫于衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以懸璜中央下端懸以衝牙賈公彥云上有蔥玉爲橫梁下以組懸于衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故曰雙璜又以一組懸于衡之中央于末著衝牙使前後觸璜故曰衝牙案毛詩傳別有琚瑀其琚瑀所置當于懸衝牙組之中央又以二組穿琚瑀之內角衺

繫衡之兩頭組末繫亏璸蠙珠納其閒者組繩有五皆
穿蚌珠亏其閒故也以周案孔疏亦據單珩爲言與賈
疏同但佩有雙珩不獨大戴文爲然新書禮篇月令章
句三禮舊圖魚豢魏略皆云雙珩顏注漢書五行志李
注文選思元賦亦同聶氏禮圖據疏家言環下單珩未
足據也玭珠衡亙以納其閒則玭珠惟中組有之孔疏
謂兩旁之組穿以蠙珠賈疏謂珩下五組皆穿以珠尤
謬
盧辯云總曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀三禮舊圖以
蒼珠爲琚顏延之纂要云琚瑀所以納閒在玉之閒今

白珠也以周案據說文琚爲玉瑀爲石玉石相襍故曰襍佩據盧注是其色赤白相閒也或云大戴玭珠魚豢魏略作琨珠說文琨石之美者繫傳引穆天子傳注琨似珠也大戴之玭珠係琨珠之譌韓詩之蠙珠又涉玭珠而改毛詩之琚瑀卽琨珠韓詩之琨珠卽琚瑀此從盧注而變其說者終與大戴之文難通今不取

陳啟源云朱子集傳錢氏詩詁皆祖賈說但朱以琚瑀皆佩名琚在衡組之中瑀在中組之中錢以琚爲佩名瑀乃石之可爲琚者非佩名也又惟中組之中有琚瑀衡組之中不別繫玉二說各異源案中組有琚瑀爲拘

捍兩衺組之用不應旁組亦置之故賈疏言琚瑀所置在衡牙組之中央不言兩璜之組中有繫玉據此知詩詁之說良是以周棻毛傳琚瑀所以納閒與大戴玭珠衡牙以納其閒文同則琚瑀亦貫于中組明矣集傳謂琚在旁組之中陳氏詩疏并謂琚瑀在上珩下璜之閒俱未可信錢說亦謬以瑀石為琚佩于文嘗云瑀琚

鄭元云衡牙居中央以前後觸也孔穎達云所觸之玉其形如牙故曰衡牙皇氏謂衡居中央牙是外畔兩邊之璜以衡牙為二物鄭何異云然以周棻皇說與鄭意合衡牙者謂衡璜也衡以中之本玉異名牙以兩旁之

璜得名非謂衡牙二物也盧注大戴云衡在中牙在旁是皇說所本說詳陳氏詩疏

韋昭云珩形似磬以周案珩之言衡衡之言平以長方玉為之阮氏禮圖云上平曰衡是已有何磬之可取

司馬彪續漢志云孝明皇帝為大佩衝牙雙璜璜皆以白玉以周案雙璜當作雙珩珩以白玉為之即所謂白珩也志記佩玉不應舉璜而遺珩合雙珩為一佩故曰大佩

玉藻云大夫佩水蒼玉而純組綬士佩瓀玫玉而縕組綬毛詩傳云士佩瓀珉玉而靑組綬鄭元云綬者所以

貫佩玉相承受也純當為緇古文緇字或作糸旁才緇
赤黃色一說純綦絲以周綦珩璜衝牙為佩之名白玉
山元水蒼瓀玟為玉之質天子珩璜衝牙皆以白玉為
之公侯以下又以山元水蒼瓀玟為之非珩璜衝牙之
外又有此種玉也三命大夫蔥衡即水蒼玉二命一命
幽衡用瓀玟之黝者　右佩玉
鄭元云天子素帶朱裏終辟謂大帶也而素帶終辟謂
諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣帶為之下天子
也大夫素帶辟垂亦如之士練帶率下辟率繂也士以
下皆禪不合而繂積如今作幧頭為之辟讀如裨冕之

禆謂以繒采飾其側人君充之大夫禆其紐及末士禆其末而已襍帶襍猶飾也卽上之禆也君禆帶上以朱下以綠終之大夫禆垂外以元內以華華黃色也士禆垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦綷之如士帶矣無箴功則不禆之士雖綷帶禆亦用箴功凡帶不禆下士也陳祥道云辟猶冠裳之辟積也率縫合之也天子諸侯大帶終辟則竟帶之身辟之大夫辟其垂士辟下而已凡帶有率無箴功則帶率而已無刺繡之功也古者亏物言華則五色備矣亏文言凡則眾禮晐

矣鄭氏以蕚爲黃以凡帶爲有司之帶以率爲士與有司之帶以辟爲裨以二寸爲士帶廣以大夫以上用合帛士以下禪而不合皆非經據之言以周案陳氏議鄭皆不足據惟釋凡帶有率無箴功可以正鄭之失合帛率積皆有箴功云無箴功以簫繡言云凡帶統天子以下鄭讀辟爲裨與下襍帶相合陳說帶用辟積亏文無徵士惟禪故有率合帛則不用率襍記率帶諸侯大夫皆五采士二采謂襲尸之大帶故諸侯大夫亦率不謂生時大帶有率也若生時大帶據玉藻君大夫止二采士止一采陳說天子至士皆有率有合帛亦誤記亏大

夫言帶廣四寸明其上同而下有別故亏士帶又曰二寸也亏士言紳三尺亦明其上同而下有別故亏有司又曰二尺有五寸也鄭說二寸為士帶廣又何可議陳以二寸為辟積數亦非

孔穎達云率者縫旁邊張惠言云唯裨用箴功則繂不縫明矣注云繂積者謂織帶時以兩條繩置其邊而織之故被率為繂以如碑繂也

孔穎達云大夫裨其紐及末謂裨其身之兩旁及屈垂者士裨其末謂裨其一條下垂者賈公彥云大夫不裨其紳要者直裨垂之三尺屈而垂者士裨其末繞三尺

所厭者不裨張惠言云孔以爲一條下厭者是謂帶之下端而已然𧝏帶注云內外皆緇若惟下端不辟云內外貿以爲裨末繞則從其末而繞出兩旁然天子以至大夫皆言上下內外無兩端之文則兩端葢不裨士裨末者應是厭之半以下耳

陳祥道云古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也許慎服虔杜預皆以鞶爲帶特鄭氏以男鞶革爲盛帨之囊誤也詩言厲帶而厲毛萇杜預皆以厲爲帶之厭者特鄭氏以而厲爲如裂誤也以周案陳氏此說似有據矣而亦非也易鞶

帶虔注左傳鞶厲頁服杜注及許君說文竝曰鞶大帶也鄭君注內則云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩曰垂帶而厲紀子帛名裂繻字雖今异意實同其注易箋詩悉同此說鄭意大帶天子諸侯大夫皆用素士用練皆不用革故不訓鞶為大帶厲與裂聲最近烈山氏亦曰厲山氏故訓鞶厲為鞶裂凡大帶用帛以束衣革帶用革以佩玉佩及事佩之等鞶字從革決非大帶注家誤以革帶為大帶故遂以大帶釋鞶此皆義之短亏鄭者不尋據此以難鄭孔穎達云以帶束要垂其餘以為飾謂之紳上帶為革

帶以周案襍記申加大帶亏上注申重也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也據此則大帶在革帶之上也孔疏亏此亦云亏革帶之上重加大帶左傳疏以革帶爲上帶與記疏自違戾

孔穎達云并紐約用組并並也並天子以下至弟子以周案并合也紐以合帶謂之并紐并紐連文下文亦云童子錦紳并紐可證約謂約帶并紐所以約帶使不緘鄭注下三寸云三寸謂約帶紐組之廣可證并紐句約句用組三寸句鄭注云此又亂脫在是宜承約用組亦并紐連讀之證疏讀未是　右帶

鄭元云屨人掌王后之服屨屨必連言服者著服各有屨也複下曰舃禪下曰屨舃屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲為下緣元謂凡屨舃皆象其裳之色王吉服有九舃有三等赤舃為上冕服之舃下有白舃黑舃王后吉服六惟祭服有舃元舃為上禕衣之舃也下有青舃赤舃鞠衣以下皆屨耳絇繶純同色今云赤繶黃繶青絇襍互言之明舃屨衆多反復以見之凡舃之飾如繢之次赤繶者王黑舃之飾黃繶者王后元舃之飾青絇者王白舃之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舃皆黑飾后

之青舄白飾凡屨之飾如繡次黃屨白飾白屨黑飾黑
屨青飾絇謂之拘著舄屨頭以為行戒繶縫中紃純緣
也天子諸侯吉事皆舄其餘惟服冕衣翟著舄耳士爵
弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也賈公彥云白
舄配韋弁皮弁黑舄配冠弁服冕服有六其裳同故以
一舄配之后翟三等連衣裳而色各異故三翟三等之
舄配之元舄配褘衣則青舄配搖翟赤舄配闕翟可知
或云如注疏言屨人職文太不完不如順文次之王赤
舄赤繶后黑舄黃繶其絇皆青以周素冠弁綦裳綦韠
宜用白舄與韋弁皮弁同凡曰弁皆白舄天子舄有三

等赤舄以配冕白舄以配弁黑舄以配冠大夫以下則用屨天子爵弁纁裳白舄韋弁韎裳白舄諸侯元端朱裳大夫元端素裳士元端元裳黃裳襍裳而一用黑屨鄭注謂屨象裳色亦不可泥絇繶純皆一色凡舄用繢次赤黑白青元黃之對方凡屨用繡次黃白白黑黑青之比方此無見文亦注疏家以意言之與爵弁纁屨用黑絇繶純例有不合尊祭服之說亦未敢信

皇侃孔穎達云綦屨繫也屨頭施繫以為行戒或著屨之時屨上自有繫以結于足也故鄭注士冠禮青絇云絇之言拘也賈公彥云繶在牙底相接之縫中絇在屨

鼻純爲緣口皆以絛爲之綦當屬亏踵後以兩端向前與絇相連亏踵足之上合結之以周案士喪禮云綦結亏跗連絇則綦與絇別賈疏爲誤右屨

受業江陰馮銘初校

子家欒覆校

# 衣服通故三

定海黃以周述

崔靈恩皇侃說先著明衣次中衣次裘次裼衣裼衣上加朝祭之服劉炫說中衣在裼衣上孔穎達云裘上有裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也賈公彥云冬時裘上有裼衣裼衣之上有上服皮弁祭服之等若夏衣以絺綌春秋衣袷褶其上加以中衣中衣之上加上服以周案裘外有裼衣見玉藻文裼衣對襲衣言則其上又有襲衣矣崔皇賈疏近是喪大記疏云裼衣上朝服與賈疏同曲禮疏詩羔羊疏皆

議又羔羊疏云中衣在裼衣上玉藻疏又云裼衣在中衣之上彼此又違异服裘之時中衣在裘內崔皇說是不服裘時中衣上加上服莊子讓王篇子貢乘大馬中紺而素衣

鄭元云以帛裏布非禮也謂中外宜相稱冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布以周案崔皇說中衣在裘內劉說中衣在裘外孔疏從劉說任氏釋例從崔皇說其實鄭注中衣釋裏字謂裼衣非專謂長中之中衣也故云相稱玉藻本文以帛裏布承上深衣爲言以禮服推之首服冕爲上弁次之冠爲下冕

服絲衣裏衣用帛冠服麻衣裏衣用布爵弁皮弁亦亏冕其衣仍用絲冠弁近亏冠其衣則用麻鄭注以皮弁服為麻衣箋詩以錦衣狐裘為皮弁服注論語以緇衣麑裘為皮弁服錦衣絲衣也緇衣亦絲衣也上衣布是以帛裏布矣其注玉藻錦衣以裼之云非諸侯則不用錦衣為裼其諸侯以上不嫌以帛裏布與此彌縫之說也崔靈等以玉藻注皮弁服裏衣布詩箋皮弁服裼錦衣遂分中衣裼衣為二物任氏釋例謂中衣不㝵以帛裏布裼衣則否俗儒又謂錦衣是以錦為緣非通身用錦種貤紕繆

鄭元云君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼
也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩曰衣錦絅衣裳
錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮
弁服與蔡德晉云衣錦絅衣乃婦人服亦非以裼裘也
鄭氏據之以證裼襲之制支離以周案鄭之引詩雖非
確證而言裼必有襲裘上有錦衣上衣二服自不可破
襲爲充美亦與絅義合錦衣本禮服襯下爲裘繼衣狐
裘黃衣自知謂之裼者對襲言之通言之皆可謂之弁
服朝服凡弁服朝服必有一裼一襲裼襲具謂之一襲
襲本訓重衣漢書朿平王傳注云衣單複具曰一襲是

也鄭云錦衣上衣皮弁服謂襲衣是裼襲同色同物不過一見美一充美其制有異耳

郊敬云裘外裼衣卽是朝祭服非裼衣之外又著朝祭服裼衣之外又以衣揜襲是有事示變者萬斯大云玉藻君在則裼夫臣之見君必朝服則裼衣卽朝服聘禮既聘而享賓主必裼以將事則裼衣卽禮服古人禮服直領無衿裘上衣裼衣胸前裘色自然微露如袒絰不詳襲衣之制疑卽淺衣也加淺衣則曰襲以周案疏家說裼者免上衣見裼衣上衣卽上服謂行禮時所服亏外者如朝祭服是也郊萬諸儒則以裼衣爲朝祭服說

不同今攷經記之言裼襲者皆指皮弁服以下不關冕服冕服爲章服非襲衣亦無裼名故禮經聘禮諸篇多言裼襲覲禮冕服不言裼亦不言襲明堂位云冕而舞大武裼而舞大夏冕裼對言尤爲冕服不裼之顯證舊說裼襲不分冕弁一誤以冕服爲襲衣因謂弁服朝服是襲不是裼二誤近陳碩甫以襲衣爲充美遂謂冕服章色在裳不在衣殊不知冕服無裼襲之文而弁服朝服自指裼衣觀玉藻言君在則裼襲裘不入公門自明但襲衣本衆裼衣爲之如狐裘錦衣裼其襲衣亦用綵錦爲之羔裘緇衣裼其襲衣亦用緇布爲之裼襲同色

同物故曰以帛裹布非禮也其謂之裼襲者裼並領對衿見裘襲方領曲袷揜裘玉藻所謂裼見美襲充美是也且襲衣以揜裘袪亦長大裼衣之袪則短于裘檀弓云練練衣黃裏縓緣鹿裘横長袪袪裼之可也言鹿裘之袪横長于練衣其練衣之袪如裼故曰裼之可也則裼衣之袪短于裘可知亦短于襲可知玉藻言深衣之袂可以回肘長中繼揜尺鄭注云長衣中衣繼袂揜一尺若今褏深衣則緣而已蓋其袤也襲衣如長中決非深衣深衣不可加朝祭服且其褏亦短于裘孔子褻裘短右袂亦不過短之使與外衣之袪齊以便于作事而

已自裼制不明而諸義皆晦

鄭〈元〉云君在則裼盡飾也臣亏君所蔦斯大云臣之見君必朝服則裼衣卽朝服矣任大椿云玉藻羔裘緇衣是朝服之裼衣詩緇衣之宜兮是朝服以周案玉藻麛裘絞衣以裼之羔裘緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之鄭注竝引論語文以證論語緇衣羔裘爲朝服是裼衣卽朝服也而謂之裼衣者對襲衣言之也君在則裼卽玉藻羔裘緇衣以裼也亦卽論語緇衣羔裘也亦卽詩之緇衣也如謂裼衣不得謂朝服有上衣乃俩朝服則朝服而朝是以襲裘入公門矣君在則裼與襲裘不入公

同文正相對鄭彼注云衣裘必當裼任說沿疏家之誤
萬說是內則云不有敬事不敢袒裼裼是敬故君在則
裼玉藻云禮不盛服不充充謂襲禮盛者服上服不崇
曲敬故大裘襲尸襲執圭襲聘禮注云凡當盛禮者以
充美為敬非盛禮者以見美為敬禮尚相變也
蔡德晉云鄭萬說裘外之裼衣即禮服此說自不易然
裼衣既為禮服必當著于外豈可復加他服以揜之以
周案裼衣即是禮服故緇衣羔裘可以不襲而朝其或
襲之者為盛禮也玉藻云禮不盛服不充鄭注云大事
不崇曲敬是以非盛禮而襲謂之不敬故曰襲裘不入

公門又曰襲事則裼弗敢充也非敬事而裼謂之不恭故曰不有敬事不敢袒裼

萬斯大云玉藻云裼曰裘之裼裼在裘外也云襲曰服之襲襲在服外也蔡德晉云裼言裘襲言服互見耳萬說誤見美充美以羔裘麑裘之類言若緇衣素衣之屬何足言美孔疏皆以為裼衣之美亦誤以周案玉藻裘之裼也見美也言裘之美服之襲也充美也言衣之美

詩言緇衣之宜兮緇衣之好兮亦安見云不美

蔡德晉云古人裘上加正服正服有裼有襲以其裼而露裘謂之裼衣亦曰裼裘以其襲而揜裘謂之襲衣亦

曰襲裘其實裘外止一正服妄易或歧而為二或歧而為三以周案孔疏裘外有三服固不足信鄭注謂裘外有裼襲二衣是也裼衣在裘之外故玉藻曰裘之裼也襲衣又在裼衣之外故玉藻曰服之襲也二服分別甚明凡服襲衣者可以裼為內本有裼衣也服裼衣者無上服不可為襲故子游裼裘而弔主人既小斂乃趨而出襲裘而入二服之分別亦甚明如蔡氏說裼襲止是一服裼襲之分止在衷之捲與不捲則子游欲襲裘一下其衷斯可矣何必趨而出耶表記裼襲不相因鄭注本明或者據此謂襲時內無裼衣故曰不相因誤

江永云古人有袒褎之禮行禮時闢出上服掩衿袒出左褎士喪禮主人左袒扱諸面之右扱即插字吉禮亦當以左褎插諸掩衿之右也蔡德晉云如舊說當裼時公襲衣當襲時復加襲衣不恖聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之閒裼降立授受須臾不下堂不入次易服于何所乎射喪諸禮言袒襲者皆忽袒忽襲豈得于行禮之所忽而脫衣忽而著衣乎以周案袒裼之裼為袒褎裼襲之裼為不加上衣鄭注云凡襲于隱者裼免上衣見裼衣是鄭意裼襲各有一衣而袒裼之裼但偏免左袂自見裼衣無待易服凡裼襲不相因以變為文袒

亦然故聘禮主裼執圭則襲射禮主襲取弓矢則袒然執圭之襲取弓矢之袒皆在將事之先其襲而裼袒而襲皆在事終喪禮亦然初非一事之中忽裼忽襲也即如聘圭一事賓亏啟櫝時襲出乃裼公亏當楣拜後襲俟賓出乃裼此非尋常授受何云須臾亦何嫌裼襲之數大射禮袒襲皆在堂下次中故鄭云凡襲亏隱者士喪禮主人袒亏戶內襲亏東序喪禮遂亏事向襲亏東序則吉禮可知故鄭云公襲序坫閒裼亦當然何云無所後人不考禮經本文遂疑一事之中反復易服難以爲禮惑矣 右裼襲

蔡德晉云袒者捲起衣褏而露其臂也裼者兩褏微捲起以露裘之美襲則下其所捲之褏而已裼專以褏言檀弓曰袪裼之可也言鹿裘外之服微捲起以露鹿裘褏口葛充宗謂喪中之袒捲起衣袂而露其臂襲則掩之愚謂凡袒裼皆然不止喪中之袒而已士虞禮言鉤袒敖君善謂外捲其袂以出臂此正袒之法亦即是裼之法以周案葛氏說喪中袒裼之法本難依據蔡氏據其說又以之為吉禮之裼襲法是葛氏所不敢自信者蔡氏毅然信之也裼不僅以袪見曰袪裼之明裼之一端也袒不僅以袂見曰鉤袒明袒之別變也如蔡氏說

此爲袒裼之正法則記曰橫長袪裼之可矣何必重言袪士虞禮曰佐食袒取黍稷可矣何必別言鉤樂記曰升降上下周旋裼襲禮之文也文謂緐縟如蔡氏說裼襲節略極矣何文之有　又案衣身爲縱衣袂爲橫橫長對縱廣言鄭注云橫廣之又長之誤玉藻云不文飾也不裼裼非居褻之服王懷祖云袪裼之裼當讀爲緆緆緣也謂緣其袪其說甚當卽以如字解之亦謂練後鹿裘之袪略以裼衣之裘法製之故曰袪裼之明非卽裼衣也孔疏謂練後裘上可加裼衣吳氏纂言云練毋裘雖有裼但裼衣之正身而不至褎練後橫長袪則裼

衣掩至袂口皆誤蔡氏據此以爲裼是捲褎之證更誤
凡裼不必襲有事則襲之凡襲則必裼既裼亦終襲之
凡袒則必襲既袒亦終襲之士虞禮佐食鉤袒取黍稷
此本異于主人故袒涖亦殊袒者袒其上衣而出其左
褎鉤袒則但鉤起其褎上至臂而已袒不可常故經文
上言袒下必言襲鉤袒則既取即不復鉤其褎自下故
特著其文曰鉤而事畢亦不復言襲則鉤袒爲袒之別
變非正袒涖明矣
蔡德晉云在衣曰袒在裘曰裼故裼有袒義袒有惟捲
正服之褎而露其裹衣者鄉射禮記所謂袒纁襦袒朱

襦也有幷捲褏衣之袂而露其臂者所謂肉袒也裼則惟捲正服之袂以露其裘而已以周案袒而見裼衣謂之裼裼而見袒飾謂之袒袒飾者所謂袒朱襦袒繻襦是也廣雅云袒飾褎明袍長襦也方言云袒飾謂之直衿見裼曰裼玉藻文可據見襦曰袒鄉射記文可證或裼而裼或襦而袒當時自有定制如必裘而言裼則聘禮之裼豈必專在春冬必衣而言袒則鄉大射有袒撫裼豈必定在秋夏且以袒裼為捲褏與冏褧偪者不袒左傳袒而示之背士器禮主人左袒扱諸面之右皆不可通又鄉大射之袒多肉袒如蔡說肉袒捲其上服并

及裏衣而露其臂則褎必臃腫無以爲射矣而近人信之者又亏蔡氏所不敢傅會亦穿鑿以言之可歎也

鄭元云袒者左免衣賈公彥云袒左褎以周案袒與裼

㮚文通故注家多以袒釋裼對文言之裼襲之裼謂裼衣袒裼之裼謂扱其祷衿而見其裼衣袒謂免其左衣而出其袒飾肉袒則幷露其臂也問器親始死扱上衽其洮近裼士器禮主人飯含左袒扱諸面之右是免其左衣袒之正洮也射禮言袒皆連決遂爲文其襲也則皆先說決遂大射儀公將射袒朱襦卒袒贊設拾鄭注云既袒乃設拾拾當以韝襦上則射之袒有拾而公之

拾設于襦上是亦免其左衣矣凡設拾皆在臂鄭注云遂射韝也以韋為之其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也蔽膚以肉袒言斂衣以袒襦言則肉袒幷露其臂也

鄭元云凡袒裼者左蔡德晉云袒有左右禮事則左袒刑人則右袒裼則左右皆裼故大射儀士喪禮皆言左袒覲禮侯氏待辠言右肉袒而聘禮裼襲不言左右也以周案凡禮吉凶多相變如吉事交相左凶事交相右吉拜尙左手凶拜尙右手之類多以相變為禮士喪禮言左袒恐人亦疑其變于吉也故特著之大射禮無左

袒文凡吉禮袒不言左與裼同何曷以禮無左裼之文遂謂左右皆裼

鄭元云袒而有衣曰裼賈公彥云裼者袒衿冓上服見裼衣孔穎達云衣體上外服見在內裼衣曰裼呂大臨云袒謂之裼不袒謂之襲萬斯大云衣襲衣曰裼加襲衣曰襲以周案賈疏鄭是孔甚說非凡衣先襯身單衫次以襦檀弓疏聘禮疏次以中衣次以裘次以裼次以襲羔羊疏引崔玉藻疏引皇袒其襲衣而見裼謂之袒裼并袒其裼衣而見裘謂之袒裘左傳文非禮注并袒其中衣而見襦謂之袒襦射注有之并袒其襦及裏衣而見肉謂之肉袒凡禮事曰袒者

皆左非全衣其衣故袒與羸異　右袒裼

鄭元云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣以周案此分別長中深衣三者之制也三者皆用十五升布連衣裳為之中衣之所以異長衣深衣者長衣深衣衣在外中衣衣在內而長衣之所以異深衣者長衣純以素深衣純以采也聘禮注又分別深衣之異云長衣中衣云長衣中衣繼皆掩尺深衣則純袂寸半此說未是不及深衣目錄之語為當

鄭元云玉藻深衣三袪謂要中之數也袪尺二寸圍之為二尺四寸三之七尺二寸萬斯大云袪上下本二尺

二寸袪口上半不縫者一尺二寸下半縫者一尺經文袪尺二寸據上半不縫者也袪之一面二尺二寸圜之㝷四尺四寸矣以周案鄭必據袪圜以度要圍者以要廣七尺二寸據要圍言則經文要廣三袪亦必據袪圜明矣萬說深衣之袂正方不殺與袂圜應規之文相妨鄭元云袂之長短反詘之及肘袂屬幅亏衣詘而至肘當臂中為節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸肘或為腕孔穎達云袂長二尺二寸并緣寸半為二尺三寸半除厺其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂㝷反屈及肘者

以袂屬于衣幅闊二尺二寸身脊至肩各尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今屬袂于衣又二尺一寸半故反屈其袂㝵及于肘也任大椿云據疏是深衣之袂削幅矣注明云袂屬幅于衣凡屬幅者其邊幅不㓹殺儀禮喪服記云袂屬幅注云屬猶連也連幅謂不削賈疏云凡用布為衣物及射侯皆去邊幅一寸為縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅為袂士喪禮袂屬幅注及疏並同深衣注既云袂屬幅于衣則袂全二尺二寸加緣寸半為二尺三寸半也孔云二尺一寸半葢未會注中屬幅二字爾袂幅接衣幅

處正當肘注謂肘夀一尺二寸者袂長二尺三寸半從
袂幅一尺二寸反詘之餘袂止有一尺一寸半經云反
屈之及肘乃僅及肘夀亘如疏所云反詘之必不及肘
矣以周索袂用全幅任申鄭是說苑云衽襟則肘見納
屨則踵決襟衣夀幅也衽其襟則肘見爲衣幅覆盡肘
也敖氏謂裳六幅衣亦六幅衣身兩幅兩袂各二幅亦
與反詘及肘之文違
鄭元云袷交領也古者方領如今小兒衣領服虔云方
領今小兒卻襲衣也頸下施衿領正方孔穎達云鄭以
漢時領皆向下交垂故云古者方領似今擁咽故云若

今小兒衣領但方折之也以周棨袷以領之交會言故左傳謂之襘襘字從會袷字從合會合一義鄭注深衣云袷交領是專釋袷之本名其下又舉古者方領乃釋記之曲袷是則交領者袷也曲其袷者方領也司馬書儀乃以交領當方領謬矣鄭注玉藻以記文言袷不言曲乃參深衣曲袷如矩之文而注曰曲領古者於矩之折處皆謂之曲故玉藻折旋中矩注云曲行宜方是則曲領者曲袷也曲其袷者卽所以為方也司馬氏乃以直領當方領又謬矣漢之交領皆向下交衆孔疏所言是漢時小兒衣於頸下別施衿漢廣川王傳服注所說

是鄭注云古者方領明其制已不行于漢也又云如今小兒衣領于燕可形況中舉其略近似者言之也漢小兒衣為卻襲設可別施之古之方領自于頸下方折之如矩非別一物也司馬氏乃謂頸下別施一衿映所交領更謬矣矩為方之器其形厂裕之曲處如厂形故曰如矩其如矩之應方于頸下曲處見之故服虔漢書音義云頸下施衿領正方記亦謂之抱方是其方不在頸上可知也蓋人頸圓不能施方即方其領亦必隨頸而圓張皋文乃謂繞頸之領方折如◇尤謬之謬矣直領無衿交領方領皆有衿但交領之衿其上銳角故領曷

斜直而下方領之衿其上正方故領曷曲如矩以應方交領斜直而下斷𣃁方形其在交會之上亦斜角非正方江愼修任幼植申司馬氏說乃謂交會處自方亦不知何所指矣

劉熙云直領領邪直而交下亦如丈夫服袍方也交領就形名之也曲領所今本誤在字又衍內字以禁中衣今本中上脫禁字誤與衣字合幷作襟領句絕畢氏所校皆非今依經就篇注正上橫壅頸其狀曲也晉灼云今之婦人直領也繡為方領上刺作黼黻文王莽傳曰有人著赤繢方領方領上服以周案劉意交領卽直領但婦人之直領謂之襘袷與交領本異晉氏混

而合之似非而劉氏云交領後別言曲領胥氏云直領後別言方領則曲領之非交領方領之非直領本文言之甚明司馬氏書儀引漢書注以直領當方領固誤謂交領之會處自方亦自古無是說也劉氏說交領曲領均本師說交領謂領之邪直而交下即鄭注所謂袷也曲領所以禁中衣領即服注所謂郤襲衣其云上橫壅頸其狀曲也即服注所謂頸下施衿領正方也今本釋名云曲領注舛誤不可讀今據急就篇顏注正之但顏注雖用釋名而亦有誤其云曲領者所以禁中衣之領是也又云恐其上壅頸又誤讀其文矣釋名上文釋領

云領頸也以壅頸也玆釋曲領曰上橫壅頸上橫釋曲壅頸釋領

江永云深衣之領自左而掩于右右襟亦自左掩右右襟有表有裏則前後當有五幅如後世之袍制而家禮謂衣前後四幅如今之直領衫恐誤家禮圖亦是兩襟相掩既相掩則領不直而衣不止四幅豈朱子未定之說乎又云前幅屬裳三幅亦沿舊說之譌前後四幅前幅屬裳二幅以周案江說是巳但深衣前後當有六幅內外皆有襟任氏釋例云江氏著別裁外襟法其制但有向右之外襟無向左之內襟一邊相覆與交襟字義

未合且襟以承領若但有向右之外襟則領亦但向一邊與交領之義亦未合

鄭元云制十有二幅裳六幅幅分之以為上下殺敖繼公云十二幅謂衣六幅裳六幅金鶚云衣四幅裳八幅以周案當從鄭制裁製也裁裳之法孔疏所言甚當但非鄭意爾

鄭元云縫齊倍要縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸孔穎達云幅廣二尺二寸一幅破為二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸此寬頭向下狹頭向上要中十二幅廣各六寸故

爲七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四寸江永云深衣者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正裁惟衽在裳旁始用衺裁裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前後正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正𡬶九寸八幅七尺二寸其衽上者既足要中之數矣下齊當倍于要又以布二幅衺裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭𡬶一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦𡬶七尺二寸合于齊𡬶一丈四尺四寸此四幅連屬于裳之

兩旁別名為衽深衣裳裁縫之法如此玩下文鄭注可
見衽當旁疏及續衽鉤邊之紛拏皆由六幅皆交解之
說誤之以周秦古人制衣多用全幅不輕裁裂斷未有
强裁之而又縫合之者也深衣之裳裂一幅為二片勢
有不得不裁非本可不裁而强裁之以求十二月之應
也鄭注制十有二幅云裳六幅幅分之以為上下之殺
此明所以裂幅之故孔疏六幅交解本鄭此注江說不
足據也但鄭云裳六幅幅分之是十二幅皆謂之裳也
何以又謂之衽疏謂裳之廂後左右皆有衽名亟謬縫
齊倍要縫宜讀如逢掖之逢逢大也如注言縫字可婚

鄭元云衽當旁衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變皇侃云凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之衽陝頭在下或殺而上謂深衣之衽陝頭在上云小要取名焉者謂深衣與喪服相對為小要兩旁皆有此衽熊安生云或殺而下謂朝祭之服亘孔穎達云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及朝祭之衽屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽深衣獨尋衽名不應假他餘服相對為衽何以知之深衣上屬幅而下裳下屬幅而上相對為衽江永云衽者裳

殺以掩裳際之名深衣裳前後當中者不名衽惟當旁而衺殺者名衽故經云衽當旁明其不當中也當中則前襟而後裾是也鄭云衽謂裳幅所交裂也玩所之一字明其惟在裳旁而名衽衽者交裂其餘幅不交裂也小要者棺上合縫之木亦名爲衽見喪大記注以周案釋衽名義江說最合其說裁衽之法仍沿舊誤深衣有四衽其裁衽之法與朝祭服同故欲明深衣之衽必以喪服注通之彼注云衽所以掩裳際也上正一尺燕尾一尺五寸張皋文云布長三尺五寸上正一尺旁入六寸衺向下一尺五寸此喪服之衽制也深衣之裁衣衽

亦用此法交互相裁裁與裳幅衺對相裁㫒故鄭注特云
裳幅所交裂以別之江氏誤會鄭意遂謂裳之中幅正
裁與制十二幅鄭注實違以鄭注推之裁裳之法用布
四幅幅廣二尺二寸每幅衺對裁之分為二幅闊頭尺
三寸向下陜頭九寸向上各邊去一寸為縫則上廣各
七寸八幅計五尺六寸下廣各尺一寸八幅計八尺八
寸裁衽之法用布二幅每幅交互裁之上下各正一尺
從旁裁入六寸分為二衽旁入六寸向上每邊去一寸
為縫則上廣各四寸四衽㝵尺六寸其正一尺除旁入
六寸為曲裾餘一尺六寸向下每邊去一寸為縫則下

廣一尺四寸四袵㬪五尺六寸裳上廣五尺六寸袵上廣尺六寸是謂㮴中七尺二寸裳下廣八尺八寸袵下廣五尺六寸是謂縫齊丈四尺四寸鄭君之意蓋如此深衣四袵合之如小㮴形故小㮴亦名袵孔疏謂深衣獨㬪袵名不應假他餘服相對此說甚是但不當以衣上屬幅裳下屬幅為言盲皇氏云十二幅之外又設兩袵兩袵不成小㮴之形故以喪服相對言之其說殊謬

鄭元云續袵鉤邊續猶屬也袵衽裳旁者也屬連之不殊裳旁後也鉤讀如鳥一作句喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也孔穎達云裳之旁後左右皆有袵名今云袵當旁

者謂所續之衽當身之一旁非謂餘衽悉當旁也深衣
裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩之與相連無异
江永云續衽謂裳之左旁縫合其衽也鉤邊謂裳之右
旁別用一幅布衺裁之綴于右後裾之上使鉤而前也
鄭氏特引孝經援神契烏喙必鉤之鉤讀如之明其為
鉤曲之義使非別綴一幅曲而前不得謂之鉤也以周
案續衽鉤邊無左右旁之可分孔江二說皆非鄭意深
衣之裳必用衽者所以連屬其前後裳也衽即揜裳之
物謂別有一幅布以揜之經注皆無此文鄭注云屬連
之不殊裳前後通明裳必用衽之義本非專指左旁亦

非謂縫合之也漢之曲裾後丞交輸其狀如燕尾見漢江充傳及如淳注深衣之衽如曲裾狀正幅一尺下旁入六寸對裁之賈景伯謂之衣圭以其連裳際兩相鉤合故謂之鉤邊鉤讀如援神契烏喙必鉤之鉤謂如烏喙下揜亏內上鉤亏外也鄭意喪服之衽如燕尾之兩屚深衣之衽如烏喙之鉤合衽當旁旁各二衽一鉤亏裳內一鉤亏裳外使肻後裳際屬連不殊蓋左右衽皆不縫合服時紐其鉤處自然相揜非有別一幅布以掩之亦非右旁為然也玉藻疏謂曲裾並兩旁有是巳此疏甚謬繢衽鉤邊本非二事孔疏誤分之裳與衽本為二

物孔疏誤合之江氏知其誤合之非而不知誤分之失故所申鄭說多非鄭意

江永云其縫之以合前後者惟左旁爲然若右旁則不能縫合別有鉤邊鄭亦略言之旨以周案鄭注何略之有江氏誤信孔疏自生支節爾

江永云裳十二幅象十二月又有鉤邊其象閏與以周案江說杜撰

江永云孔氏玉藻疏謂曲裾兩邊並有似唐時朝服有兩曲裾然以經文繹之一邊既續衽則曲裾並施于右以周案衣必左右相稱何㝵邊有邊無

江永云續衽鉤邊朱子歬後有三説謂別布一幅裁之
如鉤綴于裳之右旁此家禮之說也謂左邊既合縫了
再覆縫以合縫爲續衽覆縫爲鉤邊此衣圖之說也謂
只是連續裳旁無歬後幅之縫左右交鉤卽爲鉤邊此
蔡氏所聞之說也三說皆似未確以周案蔡氏所聞爲
朱子最後定論其說云左右交鉤卽爲鉤邊非有別布
一幅裁之如鉤而綴于裳旁朱子此解甚確
朱右云衽二幅說文衽衣衿注交衽爲衿爾雅衣衽爲
衿通作襟正義云深衣外衿之邊有緣則深衣有衽明
矣並用布一幅交解裁之上尖下闊內連衣爲六幅下

屬于裳裳十二幅用布六幅衺裁上廣六寸下廣尺有二寸鉤邊邊謂邊縫衽邊衺幅既無旁屬別裁直布而鉤之續之衽下若今之貼邊經曰續衽鉤邊正以鉤邊續于衽也以周案王浚川黃梨洲深衣說與朱伯賢同其所异者浚川云貼邊而但鉤結裳七幅不用交解裁法每幅三辟積梨洲云續衽者衣裳相連屬之如小要鉤邊謂縫合其耑後也家南山說衽制亦本朱伯賢而謂深衣無裳度身自肩至踝疊佗身材四幅要下四旁又有裾衽諸說皆未敢信而謂深衣有內外衿自是不刊之論

金鶚云別以布一幅交裂為二下廣一尺六寸而上鋭屬于兩旁是為衽乃于此或縫之或結之使冉後相連故曰續衽然齊不可平必弧曲而上故曰鉤邊既衣之而衽下衆與中幅齊平則下齊如權衡矣以周案金氏此說亦未細思凡裁裳陝頭鄉上闊頭向下其齊自成弧曲衣之自如衡平如又從而弧曲之衣時齊必不平矣

如[淯]云江充曲裾後衆交輸交輸割正幅使一頭狹若燕尾衆之兩旁見于後是禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭蘇林云交輸如今新婦袍上掛全幅繒角割名曰

交輸裁也以周案如蘇之言與鄭注异其說本之賈景伯深衣裳十二幅本無衽名衽當旁者謂當腋下兩旁凡士深衣以居江充傳曰充召見自請願以所常被服冠見上許之充衣紗縠禪衣曲裾後垂交輸云充以所常被服見是衣深衣也方言云禪衣古謂之深衣是其證深衣之衽當掖下兩旁其燕尾交輸裁故曰曲裾垂之衣後故曰後垂此即深衣之續衽鉤邊續衽者續亏衣下之衽所以別旁衿之名也鉤邊者鉤裳旁後之邊曲而向旁故謂之曲裾狀如刀圭故賈景伯謂之衣圭圭亦作袿方言曰袿謂之裾釋名曰婦人上服曰袿其

下垂者上廣下狹如刀圭也文選傅毅舞賦華袿飛髾而襍纖羅上林賦飛纖垂髾注家以爲纖袿飾髾燕尾皆漢曲裾之制卽深衣之衽也鄭注喪服衽二尺有五寸云上正一尺燕尾一尺五寸與此如蘇之說正同上正一尺故云上掛全幅繒中交互裁之雖分之如燕尾而燕銳剡故云剡割深衣本有四衽二衽屬于衣之兩相所謂交衿是也二衽屬于掖下兩旁所謂曲裾後垂交輸是也鄭注誤以當旁之衽爲屬于裳遂以屬衣兩相之衽施之裳際于是喪服衽二尺有五寸之屬于衣之兩相者反爲所奪而四寸之衺不能廣寂當心矣但

鄭注相傳已久故上詳申其義亏此又別言之以待後人論定　又案裳之旁殺者曰襟本無衽名爾雅裳削幅謂之襟郭注削殺其幅揜衣之裳是也鄭分裳之左右旁幅以爲衽本失經意而孔沖遠楊信齋輩因謂裳之左右十二幅皆有衽名又失鄭意人脛兩足六尺士中武不及三尺以三尺之步服丈四尺四寸之齊其觽後裳際亦不至不相揜鄭注謂衽以屬連觽後裳本無不揜之說後人耍欲以別一幅布揜之鄭亦豈有是意孔疏云今時朱衣朝服從漢明帝所爲顏師古江充傳注亦云禪衣若今之朝服漢輿服志曰襟衣制有袍隨

時五色袍襌衣皂緣領褎中衣爲朝服云襌衣即古深衣漢時以古深衣制爲朝服而深衣別制袍亦謂之大袂襌衣自漢以後又以絳紗袍皂紗袍爲朝服而以襴衫當深衣此後世之沿革也　又案今袍制下齊之圍亦大於要大率要中居下齊十七分之十一不加至一倍爲今人服袍中有襯衫不嫌開胯故下齊不倍於要中已可容舉足而行若古者深衣深嫌裳際開而見胯故必須倍於要中深衣正義謂下容舉足而行故宜寬是也或者據今袍制疑注疏倍要之說而別爲之解可以知其謬矣人當舉足而行之時下齊成橢圜形以算

術推之骨𢑴後長徑六尺六寸有奇以人武三尺減之餘三尺六寸有奇𢑴後裳際亦何至亏不合說者謂裳內尙須別施一衽以鉤其際亦可知其鑿矣　又案深衣裳以左右爲短徑𢑴後爲長徑乃以要中七尺二寸爲左右短徑之橢圓周林晉霞嘗爲予推算用四率比例骨𢑴後長徑四尺五寸有奇然以算理論之橢長徑與圓徑同其橢周必小亏圓周反之則橢周與圓周同其長徑必大亏圓徑林生推骨四率之數乃大圓徑非橢長徑也曹友白謂宜以董氏橢圓求周術反求之是有短徑有周求長徑當以半橢周自乘爲弦冪以半小

圓周即短徑之半周自乘為句冪二冪相減為股冪乃以小圓徑自之為句冪與股冪相加為弦冪開方得長徑六尺六寸有奇兹用曹生說

孔穎達云袼之高下可以運肘袼謂當臂之處袂中高下宜稍寬大可以運動其肘袂二尺二寸肘尺二寸是容運肘也袪尺二寸謂袂口之外畔上下尺二寸也黃宗羲云袼當掖之縫也從此而圓之為袂從此而削之為要故須量度肘之出入以為高下衣長二尺二寸袂屬之亦如其長既從掖下裁之至要其廣止一尺二寸又從掖下裁入一尺留其一尺二寸可以運肘而後以

漸還之至亏袂末仍昇二尺二寸玉藻言袪尺二寸乃
袂口之不縫者非謂袂末止尺二寸也如是則左右袂
相合斯成規矣朱子云袂如衣之長而漸圓殺之以至
袂口則其徑一尺二寸因孔氏而失之以周案鄭注袼
衣袂當掖之縫也袼為袂之掖縫孔疏以袂中當之非
袼屬袂言黃氏兼衣言之遂謂圓殺其袂并破衣幅一
尺亦非袂中二尺二寸以漸殺去其袼一尺俾可運肘
鄭注肘尺二寸是也又以漸殺去其袪一尺俾可兩手
相併鄭注袪尺二寸足以容中人之併兩手是也注服
袼之高下與袪相等皆須裁削成之故商度其高下如

舊說袼與衣齊定弓二尺二寸又何煩記之弓經也李氏儀禮集釋說衰衣云袂中二尺二寸自掖下微圜裁之至袂口兩陜止尺二寸深衣曰袂圜以應規是也李氏說衰衣誤說深衣是鄭注袂圜以應規云謂胡下也胡為牛脰下垂之名袂之圓如其形故古人亦謂之胡釋名云褠禪衣之無胡者也言褏夾直形如溝也禪衣即古深衣褠為深衣之直褏而無胡則深衣有胡其褏圜而不直可知矣袂中二尺二寸袼與袪皆圜裁之止尺二寸故曰袂圜以應規規者行舉手以為容言一舉手即有圜象也如黃氏說必兩手相合乃成規象則記

文宜曰立拱手以爲容矣
鄭元云長中繼揜尺謂其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已黃宗羲云繼爲紕之誤言袂之長中紕揜臂之尺若長衣中衣之制豈宜渾入深衣以周案玉藻此文與深衣同袂可以回肘言其廣卽深衣篇袼之高下可以運肘也長中紕揜尺言其長卽深衣篇袂之長短反紕之及肘也二篇記袂廣長文皆相連義亦相近黃說甚是
張惠言云江說衣身長約四尺四寸中屈則無闕中之八寸而別安曲袷非古法也又深衣之帶當無骨者則

較端衣為近下深衣旣無帶下則衣宜稍長今以二尺二寸又去縫一寸則二尺一寸之衣帶下亏裳矣今以為衣宜連帶下之長以布七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸以周案帶施亏衣經云當無骨者是可為衣之準也經不記衣身長短者視乎其人張說闊中不足據說詳喪服

張惠言云江氏之說以衣二尺二寸與袂方也竊謂深衣無取乎方衣身二幅當減之為三尺六寸人張兩手為尋八尺以三尺六寸加兩袂四尺四寸則八尺肘以前尺二寸應注文矣以周案張說杜撰衣身全幅凡衣

皆然

林昌彝云深衣在吉凶之間以吉服推之元端有二尺二寸之袂又有侈袂以凶服推之喪服有二尺二寸之袂又有侈袂然則深衣有二尺二寸之袂其亦有侈袂可知深衣惟士大夫侈袂孔子衣逢掖之衣卽深衣之侈袂者孔叢子云子高衣長裾振褎見平原君亦卽侈袂深衣蓋法祖服也以周案鄭注逢掖之衣云逢猶大也大掖之衣大袂禪衣也庶人禪衣袂二尺二寸祛尺二寸漢輿服志曰深衣制有袍孔子衣逢掖之衣逢掖其褎合而逢大之近今袍者也袍禪衣然則禪衣卽

袍逢掖之衣其褎叜大亐後世之袍與鄭注云大夫以上侈袂蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸孔子少居魯不應服大夫以上服逢掖之衣蓋褒衣也禮深衣冠元冠三國志魏紀注引魏書云楊彪著布禪衣皮弁以見深衣冠皮弁不古 右深衣

鄭元云士冠禮兄弟畢袗元袗同也元者元衣元裳也緇帶韠古文袗為均也敖繼公云袗讀袗絺綌之袗被服之別稱畢袗元者謂盡服元端也以周案鄭從古文均故訓袗為同字亦作袀同元謂衣與裳連皆黑色故婦人之服亦名袗元袗元不言端明非元端也元端衣

屬幅別施裳袗元者衣與裳連皆黑色袂又不方盇元色淡衣是也士昏禮主人之從者畢元端女從者畢袗元分別言之明是二服敖氏訓袗為被古無是詁以元端當袗元叜謬元端服上士元裳中士黃裳下士襍裳以袗元為端衣豈冠者之兄弟皆上士乎一說周禮司几筵設紛純先鄭云純讀為均服之均純緣也均純音近禮經袗古文為均均袗字通畢袗元袗當訓緣謂褖衣也鄭注士喪禮褖衣云黑衣赤緣之謂之褖褖之言緣也是其證

賈逵韋昭杜預云均服振振均同也戎事上下同服服

虔云袀服黑服也段玉裁云文選注引說文袀元服也服注同許一說李善引說文亦是誤本說文釋袀字當云戎服也玉篇衣部曰袀戎服也廣韻十八諄同可證葢說文袀字列袗字之前袀袗形近轉寫脫去戎服之訓而誤合袗下之元服爲一與鼎部鼏鼏二字相似以周案服注非戎事韋弁服不用黑

爾雅云衣眥謂之襟衱謂之裾說文云裣交衽也裾衣袌也方言云襟謂之交袿謂之裾釋名云襟禁也交于前所以禦風寒也裾倨也倨倨然直亦言在後常見踞也以周案說文眥目匡也衣眥謂領襟亦作衿詩毛傳

曰靑衿靑領也方言襟謂之交交謂交領與爾雅合說文裣交衽衽衣裣裣與襟微有別襟專指領言裣謂承領之衽自襟裣二字混而衣眥之義不明說文裾衣袌也袌褎也玉篇裾衣袌袌衣袧襟也衣袧襟卽衣袧衽衽之可扱者謂之衱扱其衽而可以褱袌物謂之裾衱之言扱裾之言居也衣眥謂之襟以交領言衱謂之裾以袧衽言方言袿謂之裾袿卽賈逵所謂衣圭鄭注所謂衽之屬衣衆而放之者也釋名裾在後常見踞卽本方言與爾雅衱謂之裾實別自注爾雅者引用方言釋名之義而衱之義亦不明或說衱謂之裾衱卽袷字裾

卽襟二句異名同物要諺

孔安國云論語寢衣今之被也鄭元云今小臥被許愼云被寢衣也長一身有半王引之云寢衣褻褻之衣也謂寢室所著之衣猶言褻衣褻衣亘身體中也謂頸以下股以上易艮其身在艮趾艮腓之上艮輔之下則舉中而言矣渙渙六三渙其躳荀注曰體中曰躳以周衆舊注寢衣訓被被者寢時之衣也王氏以爲褻褻之衣非先君子云寢衣謂寢時之衣長一身有半長及厀也人之股半亏身寢衣所覆及厀冬藉以溫當暑以蔽形言必有者承上言冬夏之服也　又案古之所謂被與衾

有別被卽寢衣說文有明證若被卽是衾衾固人人有之矣何云必有若謂衾人所同一身又半夫子所獨亦當云寢衣必長一身有半今經云必有寢衣與必朝服而朝必有明衣句法相同是皆古制之善者當時廢而不用也自寢衣之制廢而被之名亦失今則幷衾之名反爲被所奪矣程子以此節爲錯簡朱子從之以爲齊時之衾有異其實齊自有明衣而其衾則葛生詩傳所謂齊則角枕錦衾是也

孔安國云論語縕袍縕枲著也鄭元云縕絮也以周棨繭著絮袍著麻義當從孔玉藻云纊爲繭縕爲袍襌爲

絅帛爲褶鄭注云繭袍衣有著之異名絅有衣裳而無裏褶有表裏而無著鄭云褶曰有裏以明無裏爲絅也云絅曰有衣裳亦以明繭袍無裳也釋名云袍丈夫著下至跗者也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍與鄭注合襍大記云袍必有表不襌謂之一稱鄭注謂袍褻衣必有以表之乃成稱袍旣有表雖敝何見子路袍見其敝其無表與莊子云曾子縕袍無表捉衿而肘見

鄭元云內子褖衣始爲命婦見加賜之服也諸侯褖衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之服也褖猶進也以周

案褻大也褻衣者大褻淺衣所謂逢掖之衣是也諸侯
褻居以淺衣爲上服玉藻曰朝元端夕淺衣內子褻衣
亦褻居之上服也淺衣連衣裳與婦服同故褻衣尊男
女同名

鄭元云褖衣黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也所以表
袍也賈公彥云赤緣謂之褖爾雅文異彼釋婦人褖衣
注以證此褖衣雖不赤緣其名同故引爲證也陳祥道
云元端無緣褖衣有緣子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡
曾子譏之曰不襲婦服葢丈夫褖衣緣以赤婦人褖衣
緣以纁古文褖爲緣鄭氏亦曰褖之言緣而引爾雅赤

緣之文以釋士之褖衣則褖衣未嘗無緣也特赤與纁之色異耳以周案陳駁賈疏甚明士之褖衣禮經所謂袗元是也袗古文作均周官司几筵設紛純先鄭云純讀為均服之均純緣也依先鄭義推之左傳之均服即禮之袗元均亦作袀玉篇袀下云純也袗下云緣也緣今本誤絲袗元即褖衣謂元衣裳之有緣者也士冠禮兄弟畢袗元即士之褖衣也士昏禮女從者畢袗元即女子之褖衣也褖衣亦男女同名則其服亦衣裳連衣與裳連故色皆黑　右褖服

許慎云繪會五采繡也繢織餘也鄭元云凡畫者為繪

刺者為繡以周案繪鄭訓畫古文家義許訓繡今文家義今從鄭繪綴二字別經注多通用其實書之作繪當依司服注引作績績者染絲織之也冕服之衣用織士不得服冕故玉藻云士不衣織巾車之績總玉藻之績緌績為本字謂織襍采為組也本或作繪訓畫於義為短攷工記之績人字當為繪畫績之事後素功即論語繪事後素之義論語用本字記用叚借字也

孔安國云君子不以紺緅飾一入曰緅飾者不以為領褏緣也紺者齊服盛色以為飾似衣齊服緅者三秊練以緅飾衣為其似衣喪服鄭元云紺緅紫元之類也紅

纁之類也[元]纁所以為祭服等其類也紺緅木染不可為衣飾紅紫草染不可為褻服飾謂純緣皇侃云孔以紺為齊服盛色或可謂紺緅云[元]為似齊服故不用也而禮家三年練以緅為淺衣領緣不云用緅且檢攷工記三入為纁五入為緅七入為緇則緅非淺絳明矣故解者相承皆云孔此注誤江永云齊時服[元]冠[元]端而孔云齊服是誤以紺為[元]矣練衣本以一染之縓為緣而孔云練服是誤以縓為緅矣紺緅皆赤黑之間色不以者謂其非正色也飾不止領緣衣裳之邊皆有緣錢大昕云孔氏經文當是縓字爾雅一染謂之縓即孔所

謂一入檀弓練練衣黃裏縓緣卽孔所云三年練以飾衣然則孔本經注皆當作縓不作緅矣攷工記五入為緅先鄭以論語為證則先鄭所受論語本作緅與孔本異也自集解采孔氏說而經文仍從緅字遂亂以周案孔注本後人偽託鄭注以染法言說自可通說詳下先卷染類君子論語後案云錢氏疑孔本緅作縓無證江氏以紺緅為朋飾不正亦非深衣具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素其不以紺緅飾者非純繢純青純素之禮也

鄭元云紅紫不以為褻服紅紫草染褻服袍襗也王肅

云褻私居非公會之服紅紫皆不正褻尚不衣正服無所施以周案藻用朱綠繅用赤緼綠緼皆閒色且用之于禮服矣玉藻云衣正色裳閒色據燕服言說詳并必謂褻服不用閒色此王肅之陋說也論語後案云褻裏衣及袴之屬紅紫易污也詩秦風無衣箋疏以褻服爲襗袴字林褻衷衣也說文以衷爲裏褻衣釋名汗衣近身受污垢之衣也詩謂之澤受汗澤也褻衣受汗澤而紅紫又易受污故不以右色

受業江陰章琛治
子家璵仝校

# 衣服通故四

禮書通故弟三

定海黃以周述

毛詩說副者后夫人之首飾編髮為之笄衡笄也珈笄飾之最盛者鄭箋云珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞以周案鄭志云三翟之首服副鞠衣首服編展衣褖衣首服次其注追師副編次云副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今之步搖服之以從王祭祀編編列髮為之其遺象若今之假紒服之以桑也次次弟髮長短為之所謂髲髢服之以見王此以假紒專屬之編與毛傳副編髮為之說异其箋詩

云副既笄而加飾如今步搖上飾其意與注禮同不從
毛傳廣雅云假結謂之髻髻與副同其義從毛釋名云
王后首飾曰副副覆也以覆首也亦言副貳也兼用衆
物成其飾也衆物卽六珈之類其義從鄭毛傳衡笄本
追師文鄭司農云衡維持冠者衡笄一物與毛傳同鄭
注云王后之衡笄皆以玉爲之惟祭服有衡垂于副之
兩旁當耳其下以紞縣瑱笄卷髮者鄭意衡與笄爲二
物與毛傳异副編之分當從鄭注衡笄一物毛傳爲長
笄飾言玉瑱玉笄左傳言衡紞衡之卽笄甚明瑱縣以
紞紞繫于笄笄以固冠既有笄不必復有衡金誠齋說

又案六珈之飾箋以爲如今步摇上飾續漢志云皇后假髻步摇簪珥步摇以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆八爵今本八譌一茲依御覽校宋禮志作八雀九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者又云皇太后翦氂蔮字亦作蔮簪珥簪以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝上爲鳳凰爵又今本脫又字茲依釋名補以翡翠爲毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安蔮結諸簪珥皆同制其擿有等級焉續志所述葢本三家詩說故釋名釋其義云步搖上有垂珠步則搖也簂恢也恢廓覆髮上也魯人曰頍華勝華象草木華也勝言人形容正等一人著之

則勝也蔽髮冄為飾也兂叉叉頭反上施兂也其云横簪即毛傳之衡笄

毛詩說被之僮僮被首飾也鄭箋云謂視濯溉饎爨之事禮記主婦髲鬄孔穎達云少牢文主婦被錫注云被錫讀為髲鬄古者或剔刑者賤者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也此言被與髲鬄之文同故知被是少牢之髲鬄同物而異名戴震云鄭注禮合次與髲鬄為一箋詩又合被與髲鬄為一恐未然也說文髲鬄二字轉注鬄又作髢髲被古字通用詩之被乃所謂髢不在副編次之數既用被然後加首服翟

衣之首服副笄六珈是矣以周案士昏禮女次女從者
被姆纚笄各有纓被與次異被字通髲詩鬒髮如雲不
屑髢也髢即髲鬄字從戴說
鄭玩云追師追猶治也詩曰追琢其章王應麟云追以
纚佗髻如堆讀如毋追之追亦為首服之一　林昌彝云
追師非攻玉之官何以追琢為號蓋婦人首服加飾為
副為編為次不加飾則直是纚笄而為追據鄭注王后
之燕居亦纚笄總則王說為确蓋追師之命名以首服
之最下者猶弁師名官不以冕而衡笄二字亦是總括
四物猶弁師之五冕皆以玉笄也以周案林申王說可

通但經文為副編次追五字連讀追亦追師所為則追當讀如女從者被之被被在副編次之下纚之上士昏禮有明文特牲禮主婦纚笄少牢禮主婦被亦其證也林氏申王直以纚當追仍未是

特牲禮主人冠端元主婦纚笄宵衣少牢禮主人朝服主婦被錫衣侈袂鄭元云宵綺屬被錫讀為髲鬄此周禮所謂次也金榜云內司服辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙注云其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣鞠衣展衣者服編緣衣者服次士昏禮婿爵弁纁裳女次純衣純衣即緣衣由

是推之男子服冕者婦人首服編男子服爵弁者婦人首服次少牢主人服元冠朝服而主婦或首服次蓋非其經矣戴震曰詩之被不在副編次之數栃謂少牢主婦被士昏禮女從者纚笄被卽詩所謂被詩言諸侯夫人夙夜在公及還歸皆有被則大夫妻用被以祭宜也凡被皆纚笄但云纚笄無被以周案金說未是以純衣爲緣衣尤誤純衣絲緣衣布

鄭元云鞠衣襢衣服編緣衣服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自亏其家則亦降焉少牢饋食禮主婦髮鬄衣侈袂特牲饋食禮主婦纚笄宵衣是也昏禮女

次純衣攝盛服百主人爵弁以迎侈袂緣衣之袂凡諸
侯夫人亏其國衣服與王后同以周案鄭志三翟首服
副鞠衣首服編展衣緣衣首服次展衣即襢衣服次此
云襢衣服編與鄭志㠯鄭注追師云次服之以見王注
內司服云展衣以禮見王見王展衣首服次鄭志爲長
后夫人緣衣互服袚不以次男子之服有冕服弁服朝
服之壐婦人六服準此而判王后夫人以三狄配六冕
首服以副鞠衣爲爵韠特服首服編展衣配二弁首服
次褖衣配朝服「元」端首服袚孤卿以下之妻祇服鞠衣
展衣褖衣特牲禮之宵衣即褖衣以褖衣纚笄逆推之

則鞠衣襢展衣被其首服遞降一等鄭所謂外內命婦云其家則降是也士昏禮女次純衣女從者被次純衣即展衣之以次女從者被卽褖衣之以被直用后夫人之下服不用展衣被褖衣纚笄之本制故鄭云攝盛服自注義自精後人不知孤卿以下在家遞降說愈紛拏不可理

毛詩說象服尊者所以爲飾鄭箋云象服謂揄翟闕翟也人君之象服則舜所云予欲觀古人之象日月星辰之屬孔穎達云下傳褕翟羽飾衣則象非非畫羽也言服則非揥明以象骨飾服象骨飾服書傳之所未聞一說

象服即吉笄象與褖通玉篇褖首飾也廣韻褖未笄冠者之首飾也一說象服即象揥佩猶服也謂著亏首以用案象與褖通說文褖飾也漢書外戚傳褖飾將醫往問疾師古曰褖飾盛飾也毛傳揄翟闕翟羽飾衣謂畫翟羽以飾衣此云象服尊者所以為飾謂有褕闕之盛飾傳箋義同陳碩甫云象服即褘衣鄭司農注褘衣畫衣說文褘衣畫袍明堂位祭統君卷冕夫人副褘祭義君皮弁素積夫人副褘皆夫人有褘之證此說亦非侯國夫人有副褘惟二王後及魯為然衛夫人不㝵有此毛詩說翟褕翟闕翟羽飾衣也鄭衆云褘衣畫衣也揄

翟闕翟畫羽飾器大記夫人以屈狄屈者音聲與闕相似鄭元云狄當為翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之形而采畫之綴亏衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗以周案褘揄搖屈狄皆俗字翬褕闕翟為正字褘褕闕為三翟皆以雉為飾褘畫翬褕畫搖皆刻繒而畫之闕刻而不畫說文釋名竝從先鄭以褘衣為畫衣未是禮王后褘衣夫人褕翟備

夫人不㝵有褘衣故毛詩釋其之翟也秖舉褕闕翟云
羽飾衣者謂刻畫之也孫毓誤以羽飾衣爲眞以翟羽
飾衣駁毛申鄭後之申毛者又引楚王翠被襄成君翠
衣以爲證胥失之矣陳碩甫云毛傳羽飾衣羽卽翟飾
衣畫衣也鄭司農言畫羽飾與毛傳不異褕之言揄揄
猶揚也闕與屈有短義闕翟畫短羽褕翟則畫長羽與
此說亦未是褕闕有畫刻之分毛傳渾言之止㝵曰羽
飾衣如皆用畫毛傳當云畫羽以爲飾林薌溪云狄者
染夏之總名染人鄭注云染夏者染五色也謂之夏者
其色以夏狄爲飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有

翟有搖則褘衣褕狄闕狄非刻畫翟雉乃染夏而成服色也此說亦非鄭說夏為染翟之總名不謂狄是染夏之總名經文不言夏何由知其染也　又案鄭注圭衣字本作袿袿有兩義一曰袿衣為婦人上服其制如袍一曰衣袿乃裧衣中之一物前已詳之注引袿衣以況三翟明三翟皆袍制也襍記注云六服皆袍制不禪如今袿袍襈重繒矣謂袿即袍之有緣而不禪者也廣雅云長襦袿衣長襦亦袍申鄭義者謂刻畫三翟如圭形固非或據裧衣之衣袿以申袿衣亦未是

毛詩說禮有展衣者以丹縠為衣鄭衆云展衣白衣也

器大記曰世婦以禮衣首聲禮與展相似鞠衣黃衣也桑沙赤衣也鄭元云鞠衣黃桑服也色如鞠塵賈疏鞠麴字通孔疏鞠爲艸號菊鞠號不畢言塵賈疏爲長象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲禮禮之言亶亶誠也襍記曰夫人服稅衣揄狄器大記曰士妻以稼衣言稼者甚眾字或作稅此緣衣者實作稼衣也稼衣御于王之服亦以燕居男子之稼衣黑則是亦黑也稼揄狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣元婦人連衣裳不異其色絫沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之纖張孫

疏說褘衣赤闕翟黑展衣赤段玉裁云毛許馬融皆云
展丹縠衣蓋舊說周禮鞠衣黃綠衣不改字綠素沙白則
展衣為丹衣矣詩綠衣正義云此綠衣與內司服綠字
同內司服掌王之六服五服不言色惟綠衣言色明其
誤然則周禮經文作綠甚明故鄭定為字之誤若本是
綠字當云聲誤以周案展衣之丹或白皆無明文然詩
曰瑳兮瑳兮其之展也說文瑳玉色鮮白似先鄭說為
長展字亦作襢釋名襢衣襢坦也坦然正白無文采也
是則褘衣元褕翟青闕翟赤鞠衣黃展衣白褖衣黑六
服備五色其裏一以素沙沙古紗字先鄭注素沙赤衣

赤衣乃裏字之誤衍賈疏以七服駁之非六服皆以素
沙爲裏素沙白縠非衣後鄭說是
鄭元云內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也祿衣女
御也外命婦之服其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也
則服展衣其夫士也則服祿衣三夫人及公之妻其闕
狄以下乎又曰侯伯夫人揄狄子男夫人亦闕狄惟二
王後褘衣金榜云玉藻王后褘衣夫人褕狄注云夫人
三夫人亦侯伯之夫人也據夫人褕狄推之則九嬪屈
狄世婦鞠衣女御展衣可知也喪大記復夫人以屈狄
世婦以襢衣注謂子男夫人則侯伯夫人以褕狄者世

婦宜以鞠衣可知也周官追師為九嬪及外內命婦之首服明內命婦中不數九嬪玉藻惟世婦命于奠繭其他皆從男子明內命婦數自世婦以下鞠衣黃桑服也月令季春薦鞠衣于先帝為蠶求福及奠繭命世婦以其服世婦服鞠衣此其箸也內司服所辨外內命婦之服夏有褖衣為外命婦言之亘以周案內命婦服三夫人褕翟九嬪闕翟金說是也世婦本展衣鄭注是王后親蠶卜世婦之吉者使入蠶室世婦卒蠶獻繭乃命之以鞠衣故曰惟世婦命于奠繭鄭注云凡世婦以下蠶事畢獻繭乃命之以其服謂命以鞠衣也鄭注內司服

云鞠衣黃桑服也象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事謂將以命世婦也但玉藻云惟世婦命于奠繭明它不命鄭注云世婦以下顯與記文違异鞠衣為世婦之奠繭者命服其本服展衣可知世婦展衣則女御褖衣可知如金說褖衣專為外命婦言之內命婦無褖衣誤矣鄭說外命婦服是云三夫人及公之妻闕翟在侯伯夫人下亦誤玉藻言夫人褕狄則三夫人褕狄可知也王制言三公一命衮本服鷩冕其妻褕狄可知也

記明堂位祭統言夫人副褘襍記言夫人揄狄玉藻言

夫人揄狄君命屈狄器大記言夫人屈狄鄭元云器大記公以衮夫人以屈狄互言曰上公以衮夫人褘衣侯伯以鷩夫人揄狄子男以毳夫人乃用屈狄矣玉藻夫人揄狄三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣君女君也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當為鞠字之誤也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服也公之臣孤為上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之孔穎達云典命云子男之卿再命其大夫

一命其士不命此云再命褘衣一命禮衣士祿衣又承闕狄之下正與子男同故知據子男夫人及卿大夫士之妻也孔廣森云婦人從夫之服位男子冕弁九等婦服亦九等司服惟見六服禮經所見尚有禮衣稅衣錫衣宵衣鄭以禮展為一稅祿為一近強合目今墍交之褘衣視袞冕揄狄視鷩冕闕狄視毳冕鞠衣視希冕禮衣視元冕稅衣視毳弁展衣視皮弁錫衣視冠弁宵衣視元端以周案鄭注比傅經義尙未盡當夫人副褘惟魯為然非通制夫人揄狄為上公之制惟宋為然其餘平諸侯之夫人祗有闕狄曰玉藻云王后褘衣夫人揄

狄舉后夫人以別平諸侯之服也夫人謂三夫人及上公之妻云君命闕狄舉侯國之君夫人以明平諸侯之通制也君謂侯伯子男之國君以別下文之大夫士云再命鞠衣一命襢衣舉小國大夫士之妻以明凡為大夫士之通制也云惟世婦命亏奠繭明鞠衣為世婦奠繭之加服大夫妻之本服實亦襢衣一服與平諸侯之君夫人同也云其他則皆從男子明其夫為國君者服闕狄其夫為大夫者服襢衣其夫為士者服褖衣婦人之命服皆從君大夫士之名而別也三狄配六冕展衣

郎襢配爵皮弁褖衣配朝服[元]端王祭六冕后以三狄配

之鄭注內司服云祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟
祭羣小祀則服闕狄是也褘衣配袞冕揄狄配鷩毳闕
狄配希冕[元]上公自祭冕服毳故夫人以揄狄侯伯自祭
冕服希子男自祭冕服[元]故夫人並以闕狄鄭注以爲
上公夫人褘衣侯伯夫人揄狄姝失記意展衣配弁祿
衣配朝服說詳下錫衣宵衣本條孔巽軒牽彊坿會要
不足信

毛詩說夫人嫁則錦衣加褧禮鄭[元]說褧禪也葢以禪
縠爲之中衣裳用錦而上加禪縠爲其文之大箸也庶
人之妻嫁服也士妻純衣纁袡國君夫人翟衣而嫁今

衣錦者在塗之所服也何之以禪衣為其文之大著陳奐云葛覃傳婦人有副褘盛飾以朝事舅姑接見于宗廟進見于君子是副褘以下褕狄闕狄皆既之夫家之服箋謂嫁時翟衣誤一 士妻純衣加景夫人錦衣加褧士妻就塗始加景則諸侯夫人褧衣亦就塗時所加可知士妻純衣立于房中之服則諸侯夫人錦衣亦非在塗之上服可知箋謂在塗衣錦誤二 中庸之絅即褧褧以績緣所成故曰惡其文著箋據玉藻絅為禪絅從糸訓為縠說文縠細綃也加細綃之衣不得為惡文著誤三士妻攝盛用純衣且不敢服錦豈庶人反上僭侯國

夫人乎箋以錦褧爲庶人嫁服誤四以周案士昏禮女
立房中純衣見舅姑宵衣宵衣亥亏純衣嫁攝盛服見
舅姑用正服也后夫人之嫁及見舅姑皆用正服其嫁
服亦可攝盛要亦副褘箋謂夫人嫁時翟衣以后副褘
推之可知其云錦衣在塗服以褧衣推之可知且鄭說
在塗錦衣又尚以褧本不謂錦衣爲在塗之上服陳駮
誤巳說文褧衣用絲不用縠衣錦非庶人禮此爲鄭失
夫人嫁時翟衣在塗又變服錦衣者古諸侯不內娶爲
塗遠也
鄭元云士昏禮主人爵弁纁裳緇袘袘謂緣袘之言施

以緇緣裳象陽氣下施女次純衣纁袡袡亦緣也袡之言任以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以袡明非常故繼公說袡者裳連于衣而異其色之稱此緇衣而纁裳故曰纁袡婦人衣裳異色惟此時耳吳澄說袡裳下襈也婦人之蔽厀以周棨凡服之連衣裳者不異其色婦人衣裳不殊所以明純一也豈于嫁時反易其制乎當從鄭注經主人緇袘文在裳下故鄭云緣裳女纁袡文在衣下故鄭云緣衣吳說本方言但方言之袡襦亦謂蔽厀之似襦而有緣者也

鄭[元]說士昏禮姆纚笄宵衣宵讀為綃衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬姆亦[元]衣以綃為領因以為名敖繼公云少牢禮主婦被褖衣特牲禮主婦纚笄宵衣以是差之則宵衣次亏褖衣矣亦用布為之但其所以异亏褖者則未之聞鄭敖說宵衣黑色衣女子宵衣猶男子[元]端宵小也別采為夏全黑為宵猶俗謂青衣為小衣盛世佐說婦人褖衣當用布宵衣次亏褖衣其用布可知宵衣士妻之正服其上服褖衣純衣與褖衣制同而用絲乃嫁時盛服非常服也其所以异亏褖者宵衣之制其袂陝小非侈袂也以周案鄭意士昏禮姆纚笄宵衣

女從者纚笄被顈黼顈黼即黼領詩謂之襮說文襮黼領也宵之言綃故引魯詩朱綃為證以明叚借字也綃謂宵衣即褖衣鄭注少牢衣侈袂云亦衣宵衣而侈其袂又注追師云侈袂褖衣之袂是鄭亦以宵衣為褖衣也婦人褖衣配男子朝服

鄭元云士婦被錫衣侈袂被錫讀為髲鬄大夫妻尊亦衣宵衣而侈其袂侈者蓋半士妻之袂以益之袂三尺三寸袪尺八寸敖繼公云被謂衣之也今文錫為緆緆當作緣緣褖通內司服曰緣衣綮沙是也以周案上大夫冕而祭于公自祭爵弁下大夫弁而祭于公自祭朝

服凡冕服朝服皆端衣惟弁服侈袂主婦侈袂則主人爵弁可知也上云主人朝服據下大夫立文此云主婦侈袂容主人亦有弁而祭亏己者互文見義也錫衣即展衣鄭注內司服云其夫卿大夫也則服展衣是也婦人展衣配男子爵弁鄭注追師引此經云侈袂祿衣之袂此注云亦衣宵衣而侈其袂其說屢易無定見

鄭元說士昏禮女從者被纈黼纈禪也詩曰素衣朱襮爾雅曰黼領謂之襮周禮曰黑與白謂之黼天子諸矦后夫人翟衣卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼亏領上假盛飾亘公彥說郊特牲繡黼

丹朱中衣謂天子諸侯中衣有繡領上衣則無之今此
婦人事藝飾故云上衣有之中衣則無也陳祥道說說
文褧絅也枲屬頴與褧絅通頴黼以枲爲領而刺繡也
敖繼公說頴黼者以黼爲襌衣而被之云元衣之上亦
猶婦人之加景然盛世佐說頴襌也爲無裏之領而刺
黼云其上蓋別以絲爲之而加諸領上與以周案黼爲
黼領鄭注爲長頴對上文綃言綃用繒頴用絅陳說爲
長據鄭注頴訓襌襌爲細縠非無裏之謂盛說尤舛
鄭元云士昏禮婦乘姆加景景之制蓋如明衣加之以
爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也今文作憬賈公彥

云以禪縠為之熊朋來云景卽褧絅音訛也注謂行道禦塵則此當作褧絅褚寅亮云庶人妻用錦外加禪縠其名曰褧為文之太著也士妻纁衣纁袡不為文著故外加者為景轉取鮮明之義熊氏改景為褧絅不必以周案加景卽尙絅絅叚借字說文又引作檾枲其物謂之檾說文檾枲屬名其衣謂之褧說文褧檾衣也舉其義謂之景鄭注加以禦塵明景卽褧也又云令衣鮮明謂令中衣不染塵明褧有稱景之義熊不必破字褚說迷失陳用之以景為車衣更謬

毛詩說蒙彼縐絺蒙覆也絺之靡者為縐是當暑袢延

之服也鄭箋云展衣夏則裏衣縐絺一說展衣上加縐絺蒙之卽縐沙也婦人盛服以縐紗蒙于外向裲之意

以周案從巳鄭如或說詩當云蒙以縐絺論語當暑袗絺綌必表而出亦謂絺綌外有表衣

毛詩傳云縞衣白色男服綦巾蒼色女服說文云綥帛蒼艾色也詩曰縞衣綥巾未嫁女所服鄭箋云綦綦文也縞衣綦巾所爲作者之妻服也以周案許說從毛是

鄭元云婦人不殊裳其服如深衣無帶下又無袵陳祥道云詩言婦人之采芣苢或袺袵或襭袵是婦人之服未嘗無袵也以周案婦人連衣裳裳亦別爲之而連綴

弓衣非裳與衣同幅爲之也俗儒據詩綠衣黃裳以爲婦人亦殊裳殊謬陳云袺衽襭衽見爾雅但爾雅之衽以衿言注云無衽謂衣旁衺如燕尾者鄭固不謂婦人無衣衿也然衣旁之衽婦人似亦有之釋名云婦人上服曰袿其下衺者上廣下狹如刀圭此婦人有衽之證也

右婦人服

周官染人凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功鄭衆云夏大也秋乃大染鄭玄云纁玄天地之色以爲祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用攷工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之

夏者其色以夏翟為飾禹貢曰羽畎夏翟是其總名其
類有六曰翬曰搖曰鷂曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆
備成章染者擬以為淺深之度是以放而取名焉以周
案鄭意祭服元纁象天地之色宜用石染云鍾氏則染
纁術也明染纁之以石也云染元史傳闕者謂其所用
石未聞也草木染詳掌染草職
孔安國云君子不以紺緅飾一入曰緅鄭元云紺緅紫
元之類也紅纁之類也元纁所以為祭服等其類也紺
緅木染不可為衣飾紅紫草染不可為褻服陳壽祺云
染人掌染絲帛注云考工記鍾氏則染纁術也是鄭意

以染絲帛如染羽法用朱湛丹秫不用草木葢草木染者可施之他物祭服等則當以朱秫染也以周案孔注之謬辨已詳前鄭注以染法言古染法一入草染二入木染三入石染而色始成帛之一染用草曰縓與韋之一染曰韎同爾雅曰一染謂之縓毛傳亦曰一入曰韎如其為一染一入者以其草染故也帛之二染用木曰赬毛詩作頳說文作䞓云赤色棠棗之汁或作赬是二入之赬用木染也三染用石曰纁鍾氏染羽以朱湛丹秫三入曰纁朱石也鄭注染人引以為染帛之證是三入之纁用石染也三染色始成由是要入赤汁為大赤

之朱用石染赤韍朱韍亦石染也若以三染之纁更入黑汁一染亦用草曰紫故鄭云紅紫草染紅即緅也二染用木曰紺緅紺緅色相近故鄭云紺緅木染韋之爲爵弁者如爵之緅見士冠禮注及鍾氏注說文緅作纔云爵雀頭色一曰微赤色如紺是紺緅色不相遠也三入用石曰元與纁相等纁元之用石染見染人注染至三入其草木石諸色乃齊故鄭云云元纁所以爲祭服等其類也等者齊也是則紺緅不以飾紅紫不爲褻服者爲紫紺緅未成元紅未成纁皆類之未齊者也凡飾盛亏衣曰不以紺緅飾可以爲衣也曰紅紫不以爲褻服

其不為飾可知也何以知之紺緅五入色已近元故爵弁用以為色凡冠重于衣緅可為弁衣之不廢紺緅可知也古人染法次弟鮮見于鄭注毛傳說文疏家未為淡攷後人遂失其傳陳恭甫遂謂草木染不可施絲帛祭服必用石染則爵弁之緅韎韐之赤豈君子亦有所不用乎

許慎云紺帛深青揚赤色也劉熙云紺含也青而含赤色也賈公彥云纁入赤汁則為朱不入赤汁而入黑汁則為紺段玉裁云此今之天青亦謂之紅青以纁入淡青乃為紺入黑乃為緅矣說文無緅字云纔帛雀頭色

也一曰微黑色如紺句纔淺也纔卽緅字以周案賈疏固非段說亦未㝵也爾雅云一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁攷工記鍾氏云三入爲纁五入爲緅七入爲緇則緅爲赤黑色明矣鄭注士冠禮云爵弁其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅是鄭亦以緅爲赤黑色矣鄭注論語云紺緅木染明其色相等說文紺深青揚赤色淺青卽黑色赤黑之紫說文亦云帛青赤色矣緅說文作纔云帛雀頭色與鄭士冠注合云微黑色如紺與鄭論語注紺緅同木染不分兩等亦合

論語家說紅紫間色私居褻服尚不用正服無所施江

亦云不以紺緅飾亦謂非正色也金鶚云玉藻衣正色裳閒色古人服飾閒色非不用也蓋五行相克閒色不用其相生閒色惟用黑青赤黃賓其象天地也天色青而乘黑象之以為服色則有綦有幽地色黃而兼赤象之以為服色則有纁有緼有緅劉寶楠云鄭君以爵為緅俗文爵弁用為冠服爵韠亦用爵為飾則紺緅絕非閒色可知以周案凡禮服衣裳皆正色玉藻衣正色裳閒色指燕居之服言（說詳上）且裳閒對衣正立文非閒色都不用也藻以緣韍以緼爵弁以緅禮服且有用之何況燕服閒色之相克者且有用之豈獨相生舊說固誤

金說亦非凡染至三入而色成一入縓再入赬白多赤少爲閒色三入曰纁已與朱近鄭注四入朱非閒色也其由纁而變入黑汁一入紫二入緅赤多黑少亦爲閒色三入曰元已與緇近非閒色也禮服衣元裳纁皆正色鄭注以纁爲閒色未可據劉氏以緅非閒色亦非

毛詩傳云元黑而有赤也許慎鄭元皆同此說金鶚云此說大謬元者天之色也周髀算經天青黑地黃赤元衣黑而兼青纁裳黃而兼赤以周案以正色言天元而地黃衣元象天其色黑而兼赤爲古人染元以纁爲質也裳纁象地其色黃而兼赤爲古人染纁以黃爲質也

衣裳象天地而其色皆兼赤此周人尚赤之遺法然也
今則染[元]以青爲質與周制異然不能據今以議古也
說文云絑純赤也纁淺絳也絳大赤也段玉裁云大赤
今俗所謂大紅也純赤今俗所謂朱紅也朱紅淡大紅
濃大紅如日出色朱紅如日中色日中賓日出故天子
朱芾諸侯赤芾以周染纁爲淺絳則絳淡亏纁矣絳卽
赤也乾鑿度云天子朱芾諸侯赤芾詩斯干箋謂芾者
天子純朱諸侯黃朱則赤者黃朱也黃朱非純赤純赤
則爲朱矣許意如此段說殊曲但許分絑纁絳爲三色
義與鄭異鄭意赤爲黃朱卽所謂纁也士冠禮注云纁

烾淺絳烾也對朱爲淡絳言之毛傳朱淡絳也故下又申言之云凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱其四入與段注說文輒引鄭申許云其異同之意亦未審許愼云縓帛赤黃色也紅帛赤白色也鄭元云縓今紅也以周案紅與縓渾言通析言別紅以白爲質而一入云赤汁故其色赤白縓以黃爲質而亦一入云赤汁故其色赤黃三入曰纁其色猶赤而微黃也鄭注士冠禮以韎韐爲緼韍注玉藻緼赤黃之閒色緼卽縓之俗韎爲韋之一入縓爲帛之一入其色皆赤黃許鄭同義毛詩傳云韎韐者茅蒐染韋一入曰韎韐所以代韠也

鄭箋云韎者茅蒐染也茅蒐韎聲也韐祭服之韠合韋
為之王引之云毛傳原文本作韎染韋也今本誤衍盇
毛以染韋一入之色為韎而不以茅蒐為韎鄭以韎為
茅蒐之合聲則以茅蒐為韎而不以一入為韎此其异
也晉語韋昭注曰三君云一染曰韎鄭後司農說以為
韎茅蒐染也三君皆從毛以周案毛傳云韎韐者總述
經文也茅蒐染韋一入曰韎連讀今本韋下衍也字一
下脫入字餘字不誤鄭箋依段氏校孔疏申傳箋甚誤
凡染一入草染再入木染韎韐茅蒐染故毛傳知其為
一入金誠齋改為再入曰韎大謬

鄭元云士冠禮爵弁服靺韐靺韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為靺韐韍之制似韠胡培翬云此韍也而名靺韐者靺言其色韐以言質鄭此注云靺韐縕韍也玉藻注云縕赤黃之閒色所謂靺也是鄭以此經靺與玉藻縕同為赤黃色名說文靺茅蒐染韋也一入曰靺爾雅一染謂之縓說文縓帛赤黃色靺與縓皆一入為赤黃色而染韋則曰靺染帛則曰縓因事异名也蒨是茅蒐之別名鄭意以靺名取亏蒨非以靺韐名取亏蒨蒨㝵名靺不㝵名靺韐賈此疏出注云韍之制似韠孔氏詩疏引此注云

今齊人名蒨爲韎韐皆誤或疑蒨不㝵名韎韐遂謂韐字衍文亦非經言韐不言韍鄭不㝵單言韍之制故曰韐韍之制似韠

鄭駁异義云韎草名齊魯之閒言韎聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨以周衆許說不見蓋同毛傳國語韋昭注云茅蒐今絳草也急疾呼之成韎蒨亦作茜右染色

國語云命婦成祭服列士之妻加之以朝服韋昭云祭服元衣纁裳列士之妻既成祭服又加之以朝服也孔穎逵云大夫助祭服元冕受之于君大宗伯再命受服是也妻所成者自祭之服少牢朝服元冠緇衣素裳韋

昭祭服佗元冕之服非也以周案畫說是如孔疏祭服卽朝服矣孔氏意大夫助祭冕服士助祭爵弁皆受于公家其妻不自織不知所謂再命受服者非公家制成祭服而授之也古受服法獻繭收稅之後受其餘絲以織祭服見月令及典絲注疏 右成服

受業江陰沙從心
孫次甲 仝校

丹陽洪竹亭繕刻